

प्रकाशक

भिखी सल विशम्बर सहाय

सराय लोहारां ज़िला मेरठ

मुद्रक :

पाईनियर फाईन आर्ट प्रेस
दिल्ली ।

प्रस्तावना

‘नये युग की पुकार है—“आगे बढ़ो, समय की तीव्र गति के साथ-साथ पग बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चलो। समय के अनुसार अपने क परिवर्तित करते रहने में ही भलाई है।” सिद्धान्त बड़ा सुन्दर है। विश्व के अधिकांश लोगों ने इसका अनुसरण किया और प्रगतिशील युग के साथ आगे बढ़ते गये किन्तु इस प्रगति ने उन्हें एक दिन ऐसे छोर पर पहुँचा दिया, जहाँ से एक पग भी आगे बढ़ने पर विनाश के गर्त में पहुँच जाना पड़ेगा। वैज्ञानिक प्रगति ने यही स्थिति ला उपस्थित की है। विज्ञान की उन्नति तो की गई किन्तु उसका नियन्त्रण करने की शक्ति किसी में नहीं है। वह शक्ति है न्याय की शक्ति। अणु और उद्‌जन जैसे विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण करने के साथ-साथ उनके प्रयोग के ओचित्य का ज्ञान जब तक न होगा, तब तक परिणाम भयंकर होने की ही सम्भावना बनी रहेगी। सभी लोग, सभी राष्ट्र न्याय-बुद्धि और धर्म-बुद्धि के अभाव में स्वार्थान्व और मदान्व हो रहे हैं।

कहने को यह प्रगति है किन्तु सम्यता के इस युग में जितना हाहाकार और अशान्ति व्याप्त है, ऐसी भयंकर स्थिति के दर्शन प्राचीन-युग में कभी न होते थे। उस काल में सर्वत्र शान्ति का साम्राज्य व्याप्त था। सभी सुखी, सानन्द और वैभव-सम्पन्न थे। किसी को किसी वस्तु का अभाव न था। लोगों में स्वार्थ न था, वरन् वे परोपकार-भावना से भरपूर थे। चोरी, डकैती, अपहरण और भ्रष्टाचार का नाम तक न था। यह सब क्यों था ? कारण क्या था उस युग की इन विशेषताओं का ? इसका एक ही उत्तर है—लोगों में धर्म-बुद्धि थी। समय के साथ-साथ गिरगिट की तरह रंग बदलते रहने की बुद्धि का अभाव था। समय का निर्माण मानव ने किया है, न कि समय मानव को बनाता है। आज अगर चोरी, डकैती बढ़ रही है तो इसका अर्थ यह नहीं कि इसे समय की विशेषता समझ कर हम भी चोर और डाकू बन जायें। जो सिद्धान्त आज

से हजार वर्ष पूर्व लागू थे, वे आज भी लागू हो सकते हैं। सत्य सदैव सत्य ही रहता है और असत्य सदैव असत्य। समय का प्रभाव सत्य को असत्य या पुण्य को पाप नहीं बना सकता, यह तो हमारी बुद्धि का भ्रम है जो हम पुण्य को पाप और ठीक वस्तु को गलत समझने लगे हैं। इससे हमारी भलाई होने वाली नहीं है।

आज के प्रगतिवादी लोग बड़े सुन्दर-सुन्दर शब्दों द्वारा प्रगति युग की मृग-मरीचिका के मुलावे में हमें डालने का प्रयत्न करते हैं किन्तु हम उनमें पड़ते हैं—भले लोगो, आज के युग और प्राचीन युग की तुलना तो करो। प्राचीन काल की अखंड शान्ति क्या तुम आज के मायावी युग में फिर से ला सकते हो? क्या वह सुख-चैन और आनन्द-वैभव तुम्हारे युग में फिर से सम्भव है?

आज का मानव अपने स्वार्थों में अन्वा हो रहा है। उसे अपनी भलाई के सामने दूसरे की भलाई का कोई ध्यान नहीं। दूसरा भूखों मरता है तो भले ही मरे, उसे क्या? उसका अपना पेट तो ५६ भोगों में भर ही रहा है न? लोगों के पास पहनने को, अपने स्त्री-वच्चों की इज्जत आवरु ढकने के लिए डेढ़ गज कपड़ा भी नहीं है तो उसे क्या? उसके पास तो रोज नये-नये सुन्दरानि-सुन्दर वस्त्र पहनने को हैं न। रहने को आलीशान महल और भवन हैं न। किन्तु प्राचीन युग। उसमें प्रत्येक को पहले दूसरे के पेट की चिन्ता होती थी और फिर अपनी चिन्ता। गली-मोहल्ले में अगर कोई भूखा है तो वह पड़ोसियों का कर्तव्य था कि उसे भूखा न सोने दें। अतिथि सेवा तो प्रत्येक का परम धर्म था। यही सबसे बड़ा अन्तर है पुराने और नये युगों का। हमारा यह उत्तर सुन कर कोई साधारण बुद्धि भी कह देगा कि वह प्राचीन युग आज से लाख गुना अच्छा था। इस अच्छाई का कारण क्या था—प्राचीन युग की संस्कृति और धर्म, जिसके नाम से भी आज हम नाक-भौं सिकोड़ने लगते हैं। तो फिर हमारी दुर्दशा क्यों न हो?

अरे पथभ्रष्ट मानव! अगर शान्ति, सुख-चैन और आनन्द की वाछा है तो धर्म का सहाय ले, अपनी प्राचीन संस्कृति का समादर और अनुसरण कर।

प्रस्तुत पुस्तक इसी धर्म-संस्कृति की चर्चा का संग्रह है। पंजाब केसरी प्रान्त-मन्त्री मुनि श्री प्रमचन्द जो महाराज के अमूल्य प्रवचन इसमें संगृहीत हैं। इन प्रवचनों में धर्म-संस्कृति के गूढ़ से गूढ़ विषयो पर बड़ा ही विशद प्रकाश डाल गया है जिससे ये विषय जन-जन के लिए अत्यन्त सरल और मस्तिष्क को सहज ही समझ में आजाने योग्य हो गये हैं। मुनिश्री के प्रवचनों की यही तो विशेषता रहती है कि वे कठिन से कठिन विषयों को भी इस ढंग से समझाते हैं कि साधारण जनों के हृदय में वे सहज ही घर कर लेते हैं। मुनिश्री ने तो अपना समस्त जीवन ही जनहितार्थ धर्मप्रचार के लिए अर्पित कर रखा है और तदर्थ वे सदा ही अनेक प्रदेशों की यात्रा किया करते हैं। आप बहुत बड़े विद्वान और अनेक भाषाओं—हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती आदि के ज्ञाता हैं और इन भाषाभाषी प्रान्तों के लोगों को आपने अपने उपदेशों से बहुत अधिक प्रभावित करके जैन धर्मानुयायी बनाया है। आपके सद्प्रयास वास्तव में प्रशंसनीय हैं।

इस पुस्तक में आपके राजस्थान के व्यावर नामक स्थान पर दिये गये प्रवचन संगृहीत हैं। इससे पूर्व प्रेम सुधा के छः भाग छप चुके हैं और यह सातवा भाग है। इस प्रकार धार्मिक जन मुनिश्री के उपदेशों का पुस्तक रूप में स्थायी धन प्राप्त कर कृतकृत्य हो रहे हैं।

अन्त में हम श्री भिखीमल विशम्भर सहाय सराय लोहारा (जिला मेरठ) को अत्यन्त धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस पुस्तक को अपने खर्च पर प्रकाशित कर धार्मिक जनों को लाभ पहुँचाया।

—सम्पादक

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
१.	सच्ची भगवद्भक्ति	१
२.	क्षेत्र-शुद्धि	२२
३.	शुक्ललेश्या का महत्त्व	५०
४.	आज्ञासूचि	६६
५.	सूत्रसूचि	६६
६.	सम्यक्त्व की भूमिकाएं	१३३
	तीन करण	१५६
७.	षड्विध सम्यक्त्व	१८१
८.	आचार्य महाराज जुग-जुग जिंटे	२०७
१०.	अभिरुचि सम्यक्त्व	२२६
११.	अभिगमसूचि	२५१

प्रेम - सुधा

सातवाँ भाग

: १ :

सच्ची भगवद्भक्ति

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः, सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
 आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः ।
 श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका,
 पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

उपस्थित महानुभावो । जीवन का निर्माण करना मनुष्य के अपने ही हाथों में है । मैंने आपको कल बताया था कि मनुष्य स्वयं ही अपने जीवन को ऊँचा उठा सकता है या नीचे गिरा सकता है, विकास की ओर ले जा सकता है या पतन की ओर गिरा सकता है । वह चाहे तो उच्च गति का अधिकारी बन सकता है अथवा चाहे तो नीच गति का । यह सब उसके अपने ही अधीन है । कोई अन्य व्यक्ति इसमें न हिस्सेदार हो सकता है न बाधा उपस्थित कर सकता है । ज्ञानी पुरुषो ने बताया है कि कौन-कौन से श्रेष्ठ कर्म करके मनुष्य ऊँची गति प्राप्त कर सकता है और कौन-कौन से पाप कर्म करने से उसे नीच गति प्राप्त होती है ? जानियो ने हमें सरल और स्वच्छ मार्ग बना दिया है, किसी भूले-भटके पथिक को सही रास्ता बताना कितने उपकार का काम है !

भगवान् के समीप आप कोई भी प्रार्थना लेकर नहीं गये । किन्तु फिर भी भगवान् ने आपके कल्याण के लिए उत्थान को और ले जाने वाला मार्ग बताया है । उन्होंने बताया है कि अमुक शुभ कर्म करने से उच्च गति और अमुक पाप कर्म करने से नीच गति प्राप्त होती है । शास्त्रकारों ने कहा है कि दीपावलि की रात्रि को भगवान् निर्वाण प्राप्त करते हैं, और उससे पूर्व वे विचार करते हैं कि ससार के प्राणियों के कल्याण के लिए कुछ न कुछ और दे जाना चाहिए । तो उन्होंने उ० सू० के ३६वें अ० की गा० २५७ में बताया कि इस प्रकार के जीवों को सम्यक्त्व की प्राप्ति दुर्लभ होती है —

“मिच्छा दंसण रत्ता, सनियाना क्वह लेसमो गाटा ।

इय जैयरन्ति जीवा तैसि पुण दुल्लहा बोही ॥

अर्थात्, जो जीव मिथ्यात्व में रमण करता है, रंगा रहता है ; जो धर्म के काम को अधर्म और अधर्म के काम को धर्म समझता है , मिथ्यात्व ही जिसे प्यारा लगता है ; जो मिथ्या रास्ते पर चलने वाला है , जर, जोरु और जमीन के त्याग करने वाले गुरुओं को जो पाखंडी और ढोंगी कहता है और इनके विपरीत आडम्बर करने वाले लोभी आरभी परिग्रही विपयासक्त कुगुरुओं को जो संसार का कल्याण करने वाले मानता है, ससार को बढ़ाने वाली जन्म-मरण की प्रदाता कुप्रवृत्तियों को जो मोक्ष का साधन मानता है और जन्म-मरण को समाप्त करने वाली जप, तप, संयम आदि सुप्रवृत्तियों को जो ससार-वृद्धि का कारण समझता है, कर्मयुक्त आत्माओं को जो कर्मयुक्त मानता है, मोक्षात्माओं को जो पुनः ससार में आना मानता है, ऐसा प्राणी

प्रायः नीच गति की ओर जाने वाला होता है । इसी प्रकार की कुछ प्रवृत्तियाँ आजकल आप लोगों में भी उत्पन्न हो गई हैं । कई ऐसे स्तवनादि लिखे गये हैं कि जिनमें भगवान् महावीरादि को निर्वाण से फिर संसार में बुलाया गया है । यह अनुचित है । हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति का समर्थक होना चाहिए । आप लोग ही नहीं, कई साध-साध्वी भी इसी प्रकार के भजन लिखते और गाते हैं, जैसे 'महावीर स्वामी आजा-आजा' आदि ।

सज्जनो! अनन्तकाल से अनेक कष्टों को भोगते-भोगते तो बड़ी कठिनता से निर्वाण की प्राप्ति उन्हें हुई है और आप उन्हें फिर से इस संसार रूपी कीचड़ में फँसाने के लिए बुलाना चाहते हैं । आपके बुलाने से निश्चित रूप से वे आने वाले तो नहीं हैं किन्तु आप तो मिथ्यात्व के भागी बन ही जाओगे । तो यह मिथ्यात्व जीव को नीच गति में ले जाने वाला है । कुछ लोग जप-तप-वेला-तेला-अठार्ड आदि करते हैं और उसके बदले में भौतिक, पौद्गलिक सुखों की याचना करते हैं । यह भी अनुचित है । मुह में जब मिश्री डाली जायेगी तो मुह मीठा होगा ही, इसमें सन्देह के लिए स्थान नहीं है । हा, यदि तुम्हारे मुह में ही विकृति है और जीभ का स्वाद विगड़ रहा है तो वह मीठी वस्तु भी कड़वी लगती है । किन्तु इसमें मिश्री का तो दोष नहीं है । इसी प्रकार भगवान् की वाणी तो मीठी ही है । शास्त्र की बात यदि किसी को कटुक लगती हो और मन को नहीं भाती हो तो उसमें उस वाणी का कोई दोष नहीं है, दोष उसके अदर मिथ्यात्व के विकारों के उदय होने का ही है । वे विकार ही उसे प्रभु की वाणी मीठी नहीं लगने देते, क्योंकि मिथ्यात्वी को तो मिथ्यात्व ही प्यारा लगता है ।

सज्जनो ! यदि किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया हो और उसकी देह में विष व्याप्त हो गया हो तो उस व्यक्ति तो यदि नीम के पत्ते खाने को दिये जाते हैं तो वे उसे मीठे ही लगेंगे । साँप के काटे की लोग यही परीक्षा मानते हैं । यदि उस व्यक्ति को नीम के पत्ते कड़वे लगें तो समझना चाहिए कि उसे विष का असर नहीं है । किन्तु यदि उसे वे पत्ते, जो कि वास्तव में कड़वे हैं, मीठे लगें, तो समझना चाहिए कि उसे साँप ने ही काटा है । इसका कारण यह है कि नीम के पत्ते में भी कटुता है, जो ज़हरीली है और सर्प के विष में तो ज़हर है ही । किन्तु साँप का ज़हर नीम के पत्तों से कई गुना अधिक ज़हरीला है, इसलिए वे पत्ते उसे कड़वे नहीं लगते, बल्कि मीठे लगते हैं । जिन प्रकार कोई व्यक्ति बहुत गर्म देश का रहने वाला हो और वह कम ताप वाले देश में आजाये तो उस देश में गर्मी होते हुए भी उसे तरी मालूम होगी । श्रीमद्जीवाभिगम सूत्र में आया है कि यदि नरक के नैरिण को यहां मृत्युलोक में अग्नि की गय्या पर भी सुला दिया जाये तो भी उसे यहां सुख की नीद आ जायेगी । उसे यही मालूम होगा कि जैसे वह फूलों की गय्या पर गयन कर रहा है । क्योंकि मृत्युलोक की उष्णता से नरकलोक की उष्णता अनन्त गुणा अधिक है ।

सज्जनो ! ठीक इसी प्रकार अत्यन्त अधिक दुःख में रहे हुए मनुष्य को दुःख अनुभव नहीं होता और अधिक सुख में रहे हुए व्यक्ति को थोड़ा दुःख भी बहुत अधिक प्रतीत होता है । क्योंकि यह जीवन तो मोम से भी अधिक नरम है और लोहे से भी अधिक कठोर है । इसे जैसा चाहो वैसा ही बना सकते हो । तो मैं कह रहा था कि जिसे काले नाग ने डस

लिया हो—जिसे मिथ्यात्व रूपी काले नाग ने डस लिया हो और जिसकी नस-नस में मिथ्यात्व रूपी जहर बल गया हो—उसे हिंसा ही प्रिय लगती है, उसे नीच कर्म ही अच्छा लगता है, उसे धर्मो पुरुष को देखकर और उसकी कल्याणकारी वाणी सुनकर क्रोध होता है, उपदेशदाता उसे कड़वे लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर विकार है, मिथ्यात्व का विष व्याप्त है। इसके विपरीत जो व्यक्ति मिथ्यात्व के विष से मुक्त है, उन्हें ये सारी बुरी बातें कड़वी ही लगती हैं और इन नीच कर्मों की ओर उनकी प्रवृत्ति नहीं होती।

भद्र पुरुषो ! इसी प्रकार यह मिथ्यात्व भी उन लोगों के प्रिय लगता है, जो धर्म के मार्ग से विमुख होकर उलटे रास्ते पर चल पड़ते हैं। सर्प का विष तो एक ही जन्म में मारता है किन्तु मिथ्यात्व रूपी सर्प का विष तो अनेक जन्मों में मारता है। अतः पुण्यशील प्राणी का कर्तव्य है कि वह अपनी दृष्टि का सावधान रखे, सच्चे और झूठे का भेद समझे, धर्म में और धर्म के उपदेशक गुरुओं में अपनी श्रद्धा दृढ़ रखे। ससार में प्राणियों को कष्ट देने वाला और रुलाने वाला यह मिथ्यात्व ही है। आस की दुनिया में मिथ्यात्व का बोलवाला है। एक व्यक्ति को एक तरफ मिथ्यात्व से हटाते हैं तो वह दूसरी ओर वैसे ही कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। यह मिथ्यात्व रूपी दानव केवल एक ही मुख वाला नहीं है। इसके तो अनेको मुख हैं और वह अनेक दिशा से प्राणियों का भक्षण कर रहा है।

इसी पर विचार करके ज्ञानी पुरुषो ने कहा है कि जो प्राणि मिथ्यात्व के रंग में पूर्ण रूप से रंगे हुए हैं, जो लोग अपने जप-तप की अमूल्य साधना को केवल सासारिक वस्तुओं और सुखों के

प्राप्ति के लिए बेच देते हैं और चाहते हैं कि उनकी तपस्या का यह या वह फल उन्हें प्राप्त हो और इस प्रकार मूर्खता करके अपनी करोड़ों की संपत्ति को कौड़ियों में ही लुटा देते हैं, जो त्रस और स्थावर जीवों की धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं, वे सब मिथ्यात्व के पोषण करने वाले हैं।

इसके साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है कि केवल बालकों को जन्म दे देना और उसके उपरान्त उनकी उचित शिक्षा और ज्ञान-प्राप्ति की ओर ध्यान न देना भी अधर्म है। आपको देखना चाहिए कि आपके बालक को उचित और सही शिक्षा मिल रही है कि नहीं। यदि शिक्षा मिल रही है तो वह हमारी संस्कृति और धर्म के अनुकूल है कि नहीं। आपके बालक कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, क्या कार्य करते हैं, कहा जाते हैं, आदि बातों की ओर भी आपका ध्यान होना चाहिए। किन्तु देखा तो यह जाता है कि आपका ध्यान तो केवल इस बात पर जाता है कि बच्चे न रोटा खा ली या नहीं। अरे, केवल पेट भरना ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य नहीं है। बालक के सुसंस्कारों की ओर भी तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए। बालक तो कच्ची मिट्टी के समान है, उसे जैसा चाहो वैसा ढ़ड सकते हो, बना सकते हो। किन्तु वही मिट्टी जब आवे में पक जाती है तो फिर उसमें किसी भी परिवर्तन की संभावना नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार बालक का जीवन भी कोमल होता है। उसका निर्माण करना या विनाश कर देना आपके ही हाथ में है। आप जिस प्रकार बालक के शरीर की रक्षा का ध्यान रखते हैं। देखते हैं कि कहीं उसको गर्मी या सर्दी न लग जाये, वह बीमार न पड़ जाये आदि, उसी तरह आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बालक के आध्यात्मिक शरीर की भी

रक्षा हो और उसका हृदय और आत्मा स्वस्थ, स्वच्छ और सबल बने ।

सज्जनो ! इस बात का सदैव ध्यान रखना कि कही आपके बालक को मिथ्यात्व का भूत आकर न निगल जाये । कही उस भूत का प्रभाव आपके बालक के जीवन को नष्ट न करदे । यदि समय रहते आप उसका ध्यान न रखेंगे और बालक के जीवन के नष्ट हो जाने पर कहेंगे कि—‘महाराज ! हमारे बच्चे को सुधारो’ तो हम तो तब भी अपना कर्त्तव्य निभायेंगे ही, किन्तु उससे पहले आपको भी तो अपना कर्त्तव्य समझना चाहिए । बालक के जीवन को सुधारा भी जा सकता है, किन्तु यह तभी हो सकता है जब वह हमारे पास आये । लेकिन ऐसा होता नहीं । वह तो नाच-कूद, खेल-तमाशे और गाने-बजाने में रस लेता है । आपको यह ध्यान ही नहीं है कि वह कहा जाता है, किन बातों में रस लेता है और क्या-क्या अच्छे या बुरे संस्कार उसके मन और मस्तिष्क पर पड़ रहे हैं ।

सज्जनो ! संस्कार प्रबल होते हैं । एक बार अपना स्थान जमा लेने के बाद वे आसानी से दूर नहीं किये जा सकते । इसलिए ध्यान दो कि यह जो लौकिक शिक्षण आज प्रचलित है, वह भौतिक संकल्प ही उत्पन्न करता है । यह तो केवल उसके पेट भरने की शिक्षा है । किन्तु आत्म धर्म और धार्मिक शिक्षण तो इससे अलग है । उस धर्म के शिक्षण में आप लोगों को बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए । आप लोग इस तरफ ध्यान न रखकर केवल यह ध्यान रखते हैं कि हमारे बच्चे की हमारे बँठे शादी हो जाये । हजारों रुपया भी खर्च कर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं ? नाम के लिए तो

करते हो ना । भाइयो पंजाब में लोगो के नाम रखे जाते हैं— लक्खूगाह या पंजूगाह । लक्खूगाह नाम का अर्थ निलकता है लक्षपति यदि लक्खून अपने लड़के की शादी में अथवा मकान बनाने में एक लाख रुपया खर्च कर दिया तो पंजूगाह जी सोचते हैं कि मैं तो पंजूगाह हूँ । मैं उससे पीछे क्यों रहूँ, मैं पांच लाख खर्च करूँगा । इस प्रकार वे पांच लाख रुपये ईंट-चूने-पत्थर का मकान बनाने में अव्यय खर्च करेंगे, वरना उनका नाम पंजूगाह कैसा ।

किन्तु सज्जनो ? वे ही लक्खूगाह और पंजूगाह अपने वच्चे के जीवन-निर्माण के लिए थोड़ा-सा भी पैसा खर्च करने को गायब तैयार हो । शादी-विवाह में हजारों-लाखों रुपया खर्च करना, मकान बनाने में लाखों रुपया लगाना, लेकिन वच्चे की शिक्षा और अच्छे संस्कार भरने में एक पैसा भी नहीं लगाना कितनी मूर्खता की बात है कोई-कोई सज्जन पैसा खर्च करके वच्चे को शिक्षा प्राप्त करने लिए विलायत भेजते हैं । किन्तु विलायत से लौटकर वह कितना अपने धर्म पर कायम रहता है, यह आप लोगो से छिपा हुआ नहीं है । वह वहा प्रायः अधार्मिक आचरण करना सीख जाता है । अडे, मछली-गराव का सेवन करना सीख जाता है और आप गर्व करते हैं कि आपका वच्चा विलायत पढ़ आया । मेरी समझ से अपवाद-स्वरूप कोई एक ही माई का लाल ऐसा निकलता है जो अपने धर्म पर कायम रह सके । ऐसा वही होता है, जिसको घर पर आरम्भ से ही अच्छी शिक्षा दी गई हो और जिस पर अच्छे संस्कार डाले गये हो । लेकिन जिन लोगो का आचरण यहा भी बिगड़ा हुआ हो, जो यहा भी होटलो में खाते हो, वे वहां जाकर कैसे शुद्ध रह सकते हैं ?

सज्जनो ! व्यावर की यह इतनी बड़ी विरादरी है । यहाँ स्थानकवासियों के ५००-६०० घर हैं । किन्तु जहाँ आप इन सांसारिक कार्यों में इतना व्यय करते हैं, वहाँ धर्म कार्य के लिए भी कुछ व्यय क्यों नहीं करते ? यहाँ कोई धार्मिक सस्था क्यों नहीं है ? आप अपने बालकों में उत्तम धार्मिक संस्कार क्यों नहीं डालते ? उन्हें केवल किसी प्रकार लूटकर खाना-कमाना ही क्यों सिखाना चाहते हैं ? वच्चे अलग-अलग सस्थाओं में जाकर पढते हैं । जिस धर्म की वह सस्था होती है, उसी धर्म के संस्कार बालक में पड जाते हैं । माता-पिता को यह पता ही नहीं होता कि बालक में कैसे संस्कार पड रहे हैं । यह अत्यन्त खेद की बात है । यदि घर के स्वामी को ही अपने घर के विषय में पूरा ज्ञान न हो तो उस घर का कभी कल्याण नहीं हो सकता ।

मनुष्य जीवन दुर्लभ है । अनेक योनियों में से गुजर कर मनुष्य योनि प्राप्त होती है । मनुष्य को दिल और दिमाग मिला है । उसका समुचित रूप से सदुपयोग करना मनुष्य का कर्त्तव्य है । मनुष्य और पशु में आखिर क्या भेद है ? भेद यही है कि मनुष्य मस्तिष्क और हृदय रखता है, उनका बुद्धिमानपूर्वक उपयोग करता है, जबकि पशु विचारशीलता से वंचित रहता है । वैसे तो पशु भी दो प्रकार के होते हैं । एक सींग और पूछ वाले पशु और दूसरे बिना सींग और पूछ के । तो मैं तो यह कहने में कोई हिचक नहीं करता कि वे मनुष्य जिन्हे शकल-सूरत और शरीर तो इन्सान का मिला है, लेकिन जिनमें मनुष्यता नहीं है, वे मनुष्य के रूप में बिना सींग और पूछ के पशु ही हैं । मनुष्य और मनुष्यता दो भिन्न-भिन्न वस्तुएं हैं । म्यान व तलवार, फूल व सुगंध, कुआ और पानी, ये सब अलग-अलग हैं । इसी प्रकार शरीर और आत्मा

भी दो पृथक्-पृथक् वस्तुएँ हैं। मनुष्य का शरीर मिल जाने पर, सूरत और गकल मिल जाने पर सांसारिक लोग उस प्राणी को मनुष्य कहते हैं। किन्तु सज्जनो ! केवल मनुष्य-शरीर प्राप्त हो जाने से ही मनुष्य पूर्ण नहीं होता। जब उसमें मनुष्य शरीर के साथ मनुष्यता भी आयगी तभी वह पूर्ण मनुष्य कहलाने का अधिकारी हो सकेगा।

सज्जनो ! प्राप्त हुई वस्तु का और साधनों का सही उपयोग करना भी अत्यन्त आवश्यक है, अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं रहता। मनुष्य को यदि कान मिले हैं तो वे भगवान् को, गुरुजनों को, ज्ञानियों की कल्याणकारी वाणी सुनने के लिए मिले हैं, न कि किसी की निन्दा या चुगली आदि सुनने के लिए। यदि तुम इन कानों से निन्दा और चुगली सुनोगे तो नरक में जाकर इनमें गर्म-गर्म शीशा डलवाना पड़ेगा और जन्म-जन्मान्तर तक बहरेपन का दुःख भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार ये आंखें मिली हैं तो धर्मशास्त्र पढ़ने के लिए और गुरुदर्शन करने के लिए इसलिए, नहीं मिली कि उनसे पराई बहू-बेटियों पर कुदृष्टिपात किया जाये। ये आंखें इसलिए मिली हैं कि इनसे किसी दुःखी प्राणी को देखकर उसपर दया की जाये। उन आंखों का क्या उपयोग कि जिनसे तड़पते हुए दुःखी लोग न दिखाई दें ? वे कान भी किस काम के जिनसे दुखियों की पुकार नहीं सुनी जाये ?

उपस्थित सज्जनो ! आज भगवान् को पूछने वाले तो बहुत से हैं किन्तु भगवान् के भक्तों को पूछने वाले बहुत कम हैं। यह प्रश्न पूछने वाले तो बहुत हैं कि भगवान् कहा रहते हैं, उनका क्या स्वरूप है, वे कैसे प्राप्त हो सकते हैं। किन्तु यह पूछने वाले

बहुत थोड़े हैं कि भगवान् के भक्तों का क्या हाल है ? वे सुख में हैं कि दुःख में ? अरे, जिसने भगवान् के दुखी भक्तों को नहीं देखा, वह भगवान् के दर्शन भी नहीं कर सकता । जिस अहंकारी मनुष्य को इतने बड़े शरीर वाला मनुष्य ही दिखाई न देता हो, उसे निरजन, निराकार रूप भगवान् कैसे दिखाई दे सकते हैं ? अतः जो भगवान् के दर्शन करना चाहता हो और उनसे मिलना चाहता हो, उसे पहले भगवान् के भक्तों के दर्शन करने चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए ।

अब यह प्रश्न उठता है कि भगवान् कहा रहता है ? भगवान् मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे या स्थानक में नहीं हैं । भगवान् तो दीन और दुखियों की भोपड़ियों में रहता है । वह सेठों और राजाओं के महलों में नहीं रहता बल्कि व्यथित और पीड़ित जन-समुदाय के हृदयों में रहता है । अज्ञानी भक्त लोग अनेक प्रकार के भजनों और प्रार्थनाओं से भगवान् को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि—हे भगवान् । तुम मेरे मनरूपी मंदिर में क्यों नहीं आते हो ? मैं घटे भर तक घंटाल बजाता हूँ, मंत्र पढ़ता हूँ, और जोर-जोर से प्रार्थना करता हूँ, फिर भी तुम मेरे हृदय में क्यों नहीं आते हो ? किन्तु उन भक्तराजों को यह जानना चाहिए कि भगवान् वहाँ नहीं हैं कि —

“कीड़ा के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है ।”

तो सज्जनों ! भगवान् तो अन्तर्यामी हैं । वे सब के मन की बात को जानते हैं । उन्हें ज्योति जगा-जगाकर गाने से क्या प्रयोजन, उनकी ज्योति के सन्मुख तो करोड़ों सूर्य, चन्द्रमा और तारे भी फीके पड़ जाते हैं । ऐसे ज्योतिस्वरूप भगवान् के सन्मुख तुम्हारे

गैस के हण्डे और मोमवत्तिया किस काम की ? रोशनी तो उसे दिखानी पड़ती है, जिसे दिखाई नहीं देता । तो क्या भगवान् को भी नज़र नहीं आता ? जानी पुरुषो ने कहा है कि जिनकी दिव्य ज्ञान की रोगनी अनन्त प्रकाश रूप है, उसको तुम्हारी रोशनी की क्या आवश्यकता ? जिसको लोग सारे ससार को खिलाने वाला मानते हैं, उसे तुम लोग फिर क्या खिला सकते हो ? ससार के लोगो ! मैं आपमें यह कहने जा रहा था कि भगवान् तो सब जगह हैं और सबके समीप हैं । वह कहीं बाहर से आने वाले नहीं हैं, हमारे भीतर ही हैं । किन्तु वह महवूब भगवान् हमें दिखाई इसलिए नहीं देता है कि हमारी आखों पर राग और द्वेष तथा अज्ञान का परदा पड़ा हुआ है । तेली का बैल देख तो सकता है, किन्तु स्वार्थी तेली उसे देखने नहीं देता । इसी प्रकार स्वार्थी पंडित, मौलवी और साधु, जोकि दभो, पाखंडी और स्वार्थी हैं, फिर चाहे वे जैन साधु ही क्यों न हों, लोगो की दृष्टि को अपने स्वार्थ के साधन के लिए ऊँची कर देते हैं । ऐसे ऐसे धर्मगुरु न तो स्वयं अपना ही कल्याण कर सकते हैं और न किसी दूसरे का ही ।

तो कवि का कथन है कि भगवान् इसी वजह से दिखाई नहीं पड़ता । हमारी दृष्टि की सीमा में वह अब भी है और भविष्य में भी रहेगा । हम उसे जब चाहे, देख सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं । किन्तु यह तभी संभव है जबकि हमारी आखों पर राग-द्वेष की पट्टी न बंधी हो । आखों वाले के लिए सूर्य और चन्द्रमा हैं, उनका प्रकाश है । वह चाहे तो उनका लाभ ले सकता है । किन्तु जिसकी आखें ही ऊँची हैं, उसे सूर्य और चन्द्रमा भी कोई लाभ नहीं दे सकते । सूर्य और चन्द्रमा और चरमा, सब उसी के उपयोग के हो सकते हैं, जिसको स्वयं की आखों में ज्योति हो ।

बिना इस रोगनी के कोई लाभ नहीं हो सकता । ठीक इसी प्रकार जिसकी आखों पर मिथ्यात्व की पट्टी बधी है, उसे भगवान् के दर्शन हो ही नहीं सकते । अतः उसे कही ढं ढने जाने की तो आवश्यकता है ही नहीं । कहा है —

“सर्वव्यापक है तो घर में ही बैठे मिलेंगे किशोर ।

ढूंढती दुनिया फिरे, हम तो कहीं जाते नहीं ॥”

आज संसार में स्वार्थी लोग भगवान् को अपने घर तो बुलाना चाहते हैं, किन्तु भगवान् के भक्तों को पूछते भी नहीं । भक्त को भोग न लगाकर भगवान् को भोग लगाते हैं । अरे, यह तो मामूली-सी सोचने की बात है कि जिसे किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है, जो निर्विकार और निराकार है, जो निष्कलक और निराधार है, उसे किस आधार की आवश्यकता हो सकती है ? उसे न भूख लगती है, न भोजन की आवश्यकता होती है । वह तो इन सबसे परे है । किन्तु यहा तो भगवान् के नाम पर स्वयं ही गुलछरें उड़ाये जाते हैं, अपना ही उल्लू सीधा किया जाता है । इस विषय में मैं कहा तक कहूँ, स्वार्थी और मूर्ख लोगो ने भगवान् को बदनाम ही करना आरम्भ कर दिया है । वे भगवान् का विवाह भी रचाते हैं और उन्हें गय्या में शयन कराते हैं । किन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता है कि इस प्रकार के कार्यों का क्या अर्थ है और भगवान् का विवाह क्या रंग लायेगा ?

सज्जनो ! ये सब विडम्बनाएँ हैं । मैं उन भक्तों से यह प्रश्न करना चाहूँगा कि भगवान् निर्विकारी है कि सविकारी ? उनके हृदय में काम, क्रोध है कि नहीं ? यहा सभी धर्मों के लोग उपस्थित हैं—मुसलमान, आर्यसमाजी, सनातनी और सिक्ख ।

मे सबसे पूछता हूँ कि भगवान् निर्विकारी है या सविकारी ? अरे भाई, वह तो अकाल पुरुष है । सिक्ख लोग नारा लगाते हैं—“सतश्री अकाल, जो बोले मो निहाल ।” यह उनका बुलद नारा है । यह भगवान् की, खुदा की तारीफ है । इसका अर्थ है कि भगवान् सत्य रूप है और श्री अर्थात् लक्ष्मी रूप है । दुनियां में यदि वास्तव में कोई लक्ष्मी है, निधि है, तो वह भगवान् ही है । उनके अलावा अन्य सब व्यर्थ हैं, प्रवंचना है । जिस घन को तुम समेटे बैठे हो, वह तो नष्ट हो जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है । किन्तु भगवान् तो वह निधि है, वह संपत्ति है, जो कभी क्षय नहीं हो सकती । भगवान् तो सत्य है, मिथ्या नहीं है । सत्य किसे कहते हैं ? सिक्खों के ग्रन्थों में लिखा है—“आदि सच्च, जुगादि सच्च नानक होसी भी सच्च ।” भगवान् सत्य रूप था, सत्य रूप है और सत्य रूप ही रहेगा । वह कभी नष्ट होने का नहीं है । जो भगवान् भी बन सकता है और नष्ट भी हो सकता है, वह तो भगवान् नहीं, कोई बनावटी खिलौना है । उससे तो बच्चों को ही बहलाया जा सकता है । किन्तु ऐसा तो है नहीं । भगवान् तो अजर-अमर है और समस्त उपाधियों से परे हैं ।

तो उपस्थित सज्जनो । भगवान् तो सत्य है, लक्ष्मी रूप है, और अकाल है, अर्थात् उनके लिए काल ही नहीं है, वे काल से परे हैं । न वे जन्म लेते हैं । न मरते हैं । जो जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, वह तो हमारी ही विरादरी का हो गया, उसमें ईश्वरत्व फिर कहाँ रहा ? तो ऐसे सत्य, श्री, और अकाल रूप भगवान् का जो नाम लेते हैं, वे निहाल हो जाते हैं । हिन्दू शास्त्र में उसे कहते हैं—“सत्, चित् और आनन्द स्वरूप ।” इन दोनों कथनों में केवल शब्दों में थोड़ा-सा फर्क हो

गया है किन्तु भावो मे तनिक भी फर्क नहीं है । उधर श्री और अकाल शब्द आये है तो इधर चित् और आनन्द शब्द आये है । अर्थ एक ही है । जैसे पानी को चाहे अण् कहो, या वाटर, नीर, सलिल, जल या वारि कहो, अथवा आव कहो, किन्तु पानी पानी ही रहेगा, उसमे कोई अन्तर नहीं आयेगा । इसी तरह खुदा कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, राम कहो, जिन कहो या रहीम कहो—कुछ भी कहो और चाहे जो सम्बोधन कहो, ईश्वर ईश्वर ही है और ईश्वर रहेगा ।

राग-द्वेष को जिसने जीत लिया है, वह जिन कहलाता है । जो सब जगह रमण करता है—जड़ और चेतन मे, जल और स्थल मे जो जान भाव से रमा हुआ है, वह राम कहलाता है । जो ऐश्वर्य-गाली है, अर्थात् जो आत्मीय गुणों के ऐश्वर्य का स्वामी है, वह ईश्वर कहलाता है । इसी तरह खुदा वह है जो खुद ही है, जिसे किसी की सहायता की, पनाह लेने की आवश्यकता नहीं है । और सारी दुनिया जिसकी पनाह लेती है । इस प्रकार सज्जनो ! ईश्वर का तो यह स्वरूप है, इसे जो ठीक-ठीक समझता है, उसे फिर अन्य कोई सांसारिक रूप या वस्तु भाती नहीं ।

तो मैं आपसे कह रहा था कि आज भक्तो ने भगवान् को अपने ही जैसा बनाने मे कोई कसर नहीं रख छोड़ी है । वे भगवान् का विवाह भी रचाने लग गये हैं । अरे, विवाह तो उसका होता है जिसे भोग की इच्छा होती है । आग वही तापता है जिसे सर्दी लगती है । जिसे भूख होगी, वही भोजन करेगा । जो प्यासा होगा, वही पानी पियेगा । बिना भूख के खाने वाला, बिना प्यास के पीने वाला और बिना सर्दी लगे आग तापने वाला बुद्धिमान् नहीं कहा

जा सकता। इसी प्रकार जिममें वासना और कामना होती है, वही गादी करता है। तुम तो स्वयं इस मर्ज के मरीज थे ही, किन्तु तुमने तो भगवान् को भी अपने ही जैसा बना लिया। उसे झूले में झुलाया जाता है। अरे, वह तो समस्त सृष्टि का स्वामी है, क्या उसे बालकों की तरह झुलाये जाने की और लोरियाँ मुनाने की क्या आवश्यकता है? उसे थपकियाँ देकर बहलाया जाता है। किन्तु भगवान् तो न रोते हैं, न हसते हैं और न सोते ही हैं। रोना-हंसना तो मोहनीय कर्म का फल है। हास्य, रति, अरति, गोक, भय, जुगुप्सा ये सब मोहनीय कर्म के उदय से ही होते हैं। भगवान् तो इन सबसे परे हैं।

सज्जनो ! आपको चाहिए कि आप भगवान् को अपने जैसा न बनाकर स्वयं भगवान् के समान बनने का प्रयत्न करें। तभी आपका कल्याण हो सकता है। किन्तु होता इससे उल्टा ही है। आप लोग तो भगवान् को भी अपने ही समान कामी, क्रोधी और राग-द्वेषमय बनाना चाहते हैं। आप भले ही यह प्रयत्न करें, किन्तु वह तो आपके बंधन में बंधनेवाला नहीं है।

तो मैं कहा रहा था कि यदि आप भगवान् को रिझाना चाहते हैं तो आपको उसके भक्तों को रिझाना चाहिए। भक्तों की सेवा से ही भगवान् प्रसन्न होते हैं। कहा है —

“ज्यांका बाल खिलाइये, ताका रीझे वाप”

जिसके बच्चों को खिलाओगे, उसका वाप प्रसन्न होगा। किन्तु आज तो भक्त लोग भगवान् के बालकों को तो चूटिया भरते हैं और भगवान् को प्रसन्न करना चाहते हैं। यह असंभव है कि तुम बाग को तो नष्ट करो और उस बाग के माली को ऐसा

कर प्रसन्न करना चाहो तो क्या ऐसा हो सकता है ? इसी प्रकार भक्तों को प्रसन्न किये वगैर तुम भगवान् को भी प्रसन्न नहीं कर सकते । यदि वास्तव में तुम भगवान् की सेवा करना चाहते हो तो उनके भक्तों की सेवा करनी होगी । कहा है —

“इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना के लिए,
इबादत तो नहीं है यह एक तिजारत है ।”

सज्जनो ! दीन की सेवा ही दीनवधु की सेवा है । दुखी की सेवा से ही भगवान् की सेवा होती है । भगवान् सबका रक्षक है, दीनबंधु अर्थात् दीन-दुखियों का भाई है । अतः जो मनुष्य की सेवा करता है, मूक प्राणियों की सेवा करता है, भगवान् की ही सेवा करता है । और भगवान् उसी को प्राप्त होते हैं जो दीनों की सेवा और रक्षा करता है ।

एक समय एक मंदिर में एक सोने का थाल उतरा । उस थाल में लिखा हुआ था कि यह उसी को मिलेगा कि जो भगवान् का असली भक्त होगा । यदि नकली भक्त इस थाल को हाथ लगा देगा तो वह काच का हो जायगा । अब जब इतने कीमती और सुन्दर थाल को प्राप्त करने का प्रश्न आया तो जिधर देखो उधर भगत ही भगत नज़र आने लगे । जिस प्रकार वरसात में एकाएक मेढक निकल आते हैं, उसी प्रकार सब तरफ भक्त दिखाई पड़ने लगे । कोई सध्या करने लगा । कोई गोता, कोई उपनिषद्, कोई गोपाल सहस्र नाम का और कोई हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा । गर्ज यह कि सब तरफ भक्तों के आसन लग गये । किन्तु उन सबके हृदय में लालसा उस सोने के थाल को प्राप्त करने की ही थी । इतना ही नहीं, लोगो ने दानशालाएं

खोल दी, मालाए फेरनी आरम्भ करदी और इसी प्रकार के अनेक पुण्य कार्य करने आरम्भ कर दिये । इसी प्रकार और सारे काम-धधे छोड़कर सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान् ! थाल हमें मिल जाय । मंदिर के चारो तरफ, आसपास, और सीढियों पर भीड़ लग गई । भक्त लोग समाधि लगाकर बैठ गये । भक्तों के झुंड के झुंड प्रभु के दर्शन के लिए मंदिर में जाने लगे, रास्ते सब बंद हो गये । एक चौराहे पर, जिधर से होकर भक्त लोग मंदिर में जाते थे, एक रोगी, जिसके शरीर में फोड़े फुसिया हो रही थी, पीव वह रही थी और मक्खियां भिनभिना रही थी, भूखा और प्यासा पड़ा हुआ कराह रहा था । किन्तु जितने भक्त उधर से निकलते थे, वे उसे ठोकर मारकर या घृणा से उसकी तरफ से मुंह फेरकर चले जाते थे । उसकी भूख और प्यास को मिटाने वाला कोई माई का लाल नहीं था । सारे भक्त लोग भगवान् को देखने के लिए मंदिर में तो जा रहे थे किन्तु भगवान् के भक्त को पूछने वाला उनमें कोई भी नहीं था । हरेक को जल्दी थी और सब एक-दूसरे से पहले मंदिर में पहुँचना चाहते थे । सभी यह चाहते थे, वे पहले जाकर भगवान् की आरती करे और भगवान् उनपर प्रसन्न होकर वह सोने का थाल उन्हीं को दे दे । लोगो ने भगवान् की मूर्ति पर इतने फल-फूल और मिष्ठान्न चढ़ाए कि उनका कहीं पता ही नहीं लगता था । वे सब लोग अपनी धुन में चले जा रहे थे, किन्तु उन्हें साढ़े तीन हाथ का जीवित पुतला दिखाई ही नहीं दे रहा था । वह बेचारा रोगी मनुष्य चिल्ला रहा था कि मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, दुखी हूँ, मुझ पर दया करो ।

सज्जनो ! सोने के थाल की आवाज़ तो सभी को सुनाई दे रही थी, इसलिए उस दुखी की भावना किसी को क्यों सुनाई देने

लगी । हज़ारों लोग उधर से गुजर गये, किन्तु किसी की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी । किसी ने उसके दुःख की कहानी न सुनी । अकस्मात् एक जमींदार किसान भी उधर से भगवान् के दर्शन करने के लिए जा रहा था । सज्जनो ! आप जानते ही हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति सदैव अध्यात्म-प्रधान रही है । लोगो को परमात्मा के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रही है, फिर चाहे वह उचित हो या अनुचित । तो वह जमींदार किसान भी भगवान् को भोग लगाने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार थाली में दूध, फल पानी इत्यादि लेकर जा रहा था । ज्यों ही वह उस चौराहे से गुजरा, जहाँ वह रोगी कष्ट में पड़ा हुआ कराह रहा था, उसे उसकी करुण पुकार सुनाई दी । उसके पाव तुरन्त वहाँ रुक गये । वह उस रोगी के समीप पहुँचा और करुणा से उसका हृदय भर आया । उसके पावो ने आगे चलने से इनकार कर दिया और हृदय दया से अभिभूत हो गया । उसने सोचा कि यह मनुष्य है, लाचार है और कष्ट में है । इतने लोग उधर से गुजर गये किन्तु किसी ने इसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया । उसका हृदय दया से उमड़ पड़ा । वह जल, जो वह भगवान् के अभिषेक के लिए लाया था, उसने उस रोगी को पिला दिया और जो भी फल-फूल वह भगवान् के लिए लाया था, वह भी उसने दया और प्रेम से उसे खिला दिये ।

सज्जनो ! वह किसान उस रोगी की सेवा में ही लग गया और सोचने लगा कि मुझे तो मन्दिर में जाने से पहले ही भगवान् मिल गये । उस रोगी को उठा कर वह अपने घर ले गया और तन-मन से उसकी सेवा में निरत हो गया । उसने जी जान से सेवा की किन्तु इसलिए नहीं कि उसे सोने का थाल मिल जाये । दूसरे भक्त तो सोने के थाल के लोभ में अपना भक्तिभाव प्रदर्शित

कर रहे थे किन्तु वह किसान तो सोच रहा था कि उसे नर के रूप में साक्षात् नारायण ही मिल गये हैं। और है भी यह सत्य ही—

“बंदा नहीं तू सचमुच खुदा है, बस एक नुक्ते से हुवा जुदा है।

वह नुक्ता खुदाई जुदाई का गर मिटादे खुदाई—

फिर तू खुद ही खुदा है ॥”

सज्जनो ! केवल एक नुक्ते का ही तो फर्क है। वह एक नुक्ता यदि ऊपर चला जाय तो खुदा और नीचे चला जाय तो जुदा हो जाता है। तो वह किसान तो यही सोच रहा था कि मुझे नर के रूप में नारायण ही मिल गये हैं और मैं नारायण की ही सेवा कर रहा हूँ। धीरे धीरे वह रोगी साल-छह महीने में नीरोग हो गया। उस किसान का एहसान मानकर वह वहाँ से चला गया। उसके जाने से उस किसान को बड़ा दुःख हुआ, क्योंकि वह तो उसे साक्षात् नारायण ही समझ रहा था और उसकी सेवा कर रहा था।

किन्तु सज्जनो ! सेवा का फल, सच्ची और स्वार्थरहित सेवा का फल, अवश्य ही प्राप्त होता है। उस गरीब के चले जाने पर आकाशवाणी हुई कि भगवान् का सच्चा भक्त वह जमींदार है। सारे भक्त लोग जो स्वार्थ-प्रेरित थे, हाथ मलते रह गये। उनके झूठे जप-तपापि व्यर्थ गये। और अन्त में देवदूत द्वारा वह सोने का थाल उस किसान को ही दिया गया।

अतः सज्जनो ! जो दीन-दुखियों की सेवा करता है, वही दीनव्रत का मच्चा सेवक और भक्त है। केवल मुख से राधेश्याम-राधेश्याम की रट लगाना ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य जन्म पाकर मनुष्य की सेवा करनी चाहिए। दुखियों के दुःख का निवारण

करना ही मनुष्य का सच्चा कर्तव्य है । हमें विगड़ी हुई को बनाना चाहिए न कि बनी हुई को विगाडना । मनुष्य तो स्वयं सर्वगक्तिमान् है । उसके लिए सभी दरवाजे खुले हैं । वह चाहे तो स्वयं परमात्मा बन सकता है । अथवा चाहे तो पापकर्म करके नरक में जा सकता है । यह सब कर्म पर निर्भर है । अतः भद्रपुरुषो ! भोगों की प्राप्ति के लिए जप-तपादि करना छोड़ो । जीवहिंसा का पाप मत करो । आत्मकल्याण का यही मार्ग है कि मिथ्यात्व का त्याग किया जाये और निस्वार्थ भाव से धर्म-क्रियाएँ करके ससार समुद्र से पार उतरा जाय ।

व्यावर

२८-८-५६

}

: २ :

क्षेत्र-शुद्धि

वीरः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं बुधाः संश्रिताः,
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्यं नमः ।
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुल वीरस्य घोरं तपो,
वीरे श्रीवृत्तिकीर्तिकान्तिनिचय. हे वीर ! भद्रं दिश ॥

×

×

×

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
आचार्या जितशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः ।
श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः,
पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

धर्मवन्धुओ और बहिनो !

जो जीव सम्यक्त्व प्राप्त करना चाहते हैं, उनका जीवन क्षेत्र बहुत पवित्र होना चाहिए । आप जानते हैं कि जब तक भूमिगत दोष विद्यमान रहते हैं, जो बीज के उगने में और उसके फलने-फूलने में बाधक होते हैं, उन्हें दूर न कर दिया जाय, तब तक बीज उग नहीं सकता । और कदाचित् उग भी जाय तो वह पनप नहीं सकता । अतएव समझदार किसान सर्वप्रथम ज़मीन के दोषों को दूर करने का प्रयत्न करता है । इसी प्रकार समकित रूपी बीज को पनपाने के लिए भी बाधा और रुकावट डालने वाली चीजों को दूर कर देना आवश्यक है ।

प्रश्न होता है कि सम्यक्त्व के बाधक दोष क्या-क्या हैं ? जिस किसान को यह ज्ञात नहीं है कि कौन-कौन से पदार्थ पौधे के उगाने में बाधक हैं और कौन-कौन-सी चीजें उसे बढ़ने में बाधा पहुंचाती हैं और पुष्प नहीं होने देती, वह किसान कभी तरक्की नहीं कर सकता । इसी प्रकार जो तत्व सम्यक्त्व के बाधक और विरोधी हैं, उन्हें समझ कर जब तक दूर नहीं कर दिया जाता, तब तक सम्यक्त्व का पौधा उग नहीं सकता । कदाचित् उग जाय तो पनप नहीं सकता ।

ज्ञानी जन इस तथ्य को भलीभांति जानते हैं । इसी कारण उन्होंने समकित के बाधक तत्वों का और दोषों का भलीभांति निरूपण कर दिया है । साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा कर दी है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति और पुष्टि में बाधक तत्वों को अपनी भावना से, वाणी से, काया से निकाल दो । ऐसा करने पर तुम्हारा सम्यक्त्व अबाध गति से फलेगा, फूलेगा और विकसित होगा ।

तो सम्यक्त्व के मुख्य रूप से तीन दोष हैं । जहां ये तीन दोष विद्यमान होते हैं, वहां आत्मा का विकास रुक जाता है । उन तीन दोषों में पहला मिथ्यात्व है, जो बड़ा ही शक्तिशाली दोष है और जो आत्मा के प्राथमिक विकास को भी अवरुद्ध कर देता है ।

जमींदार बार-बार जमीन में बीज बो रहा है । उसे इस प्रकार बीज बोते-बोते एक नहीं, अनेक जन्म व्यतीत हो चुके हैं, मगर अभी तक उसे उस बीज के मधुर फल प्राप्त नहीं हो सके । कारण यही कि बीज की शक्ति को नष्ट करने वाले जो तत्व थे, उसे उनका ज्ञान नहीं हो सका । इसी प्रकार सम्यक्त्व का सब

से अधिक बाधक तत्व मिथ्यात्व है। जब तक वह आत्मा रूपी क्षेत्र में विद्यमान रहेगा, सम्यक्त्व का बीज उग ही नहीं सकता।

यह सर्वविदित है कि जिस जमीन में कठोरता होती है, सख्ती होती है और जब तक प्रमादनों द्वारा उसमें कोमलता नहीं ले आई जाती, तब तक एक दाने की तो बात ही क्या, हजारों मन दाने डाल देना भी निष्फल है। वे अकुर रूप में पण्डित नहीं हो सकते। किन्तु जब मिट्टी मुलायम हो जाती है और जमीन पोली हो जाती है, तब किसान को बीज बोने का और परिश्रम करने का मजा आ जाता है। उसका सब श्रम सफल होता है और वह निहाल हो जाता है।

इसी प्रकार आत्मा रूपी खेत में जब तक मिथ्यात्व रूपी पत्थर मौजूद है, तब तक समकित का बीजांकुर उत्पन्न नहीं हो सकता। उस दशा में कितना ही बीज क्यों न बोया जाय, वह व्यर्थ जाता है, अर्थात् की हुई समस्त क्रियाएं मोक्ष-फल नहीं दे सकती।

सम्यक्त्व का दूसरा बाधक तत्व निदान—नियाना है। निदान का अर्थ है भोगों की आकांक्षा। जप, तप ध्यान, अनुष्ठान करने के फलस्वरूप सासारिक भोगों की कामना करना निदान है। जिसे कठोर तपस्या आदि क्रियाओं से मोक्ष रूपी अमर फल मिलना चाहिए था, उसे तुच्छ, दुःखमय, निस्सार भौतिक सुख की याचना में वेच देना निदान नामक दोष है।

तीसरा दोष हिंसा है।

इस प्रकार यह तीनों दोष हमारे आत्मविकास में बाधक हैं। यह दोष हमें वन्य नहीं बनने देते। हमारा भाग्य नहीं खुलने देते।

और भाग्यहीन की क्या दशा होती है, यह तो एक लोकोक्ति से स्पष्ट है—

‘भाग्यहीन नर खेती करे, बैल मरे या सूखा पेरे ।’

अभागा किसान खेती करता है तो या तो उसका बैल मर जाता है या अनावृष्टि हो जाती है । तो इसी प्रकार आत्मा को अनन्त काल क्रियाएँ—कठोर साधनाएँ करते गुजर गया, मगर खेती नहीं पक सकी । बीज डालते रहने पर भी उस अभागे की भूख न मिट सकी । वह भूखा का भूखा रहता आ रहा है ।

सम्यक्त्व का तीसरा बाधक तत्व हिंसा है । आज जीवहिंसा-कार्यों को भी धर्म माना जा रहा है । किन्तु ऐसा मानने वालों को पता नहीं कि उनकी यह विपरीत मान्यता ही सम्यक्त्व को नहीं पनपने दे रही है । इस तरह हिंसा में पाप मानने के बदले धर्म मानना एक महान् दोष है और यह दोष सम्यक्त्व के लाभ में बाधक बनता है ।

यह तीन दोष सम्यक्त्व की प्राप्ति में बाधक हैं । जिस जीव का इन तीनों दोषों के साथ प्राणान्त हो जाता है, वह जहाँ कहीं भी जन्म लेता है, उसे सम्यक्त्व का मिलना दुर्लभ हो जाता है । इस प्रकार मार्ग-प्रदर्शन करते हुए जानी पुरुषों ने बतला दिया है कि यह तीनों दोष सम्यक्त्व की प्राप्ति में बाधक हैं । शास्त्र में कहा है —

मिच्छादंसणरत्ता, सनियाणा उ हिंसगा ।

इय जे मरंति जीवा, तेसिं पुण दुल्लहा वोही ॥

यहा प्रश्न किया जा सकता है कि इन तीनों दोषो से संयुक्त जीव को समकित की प्राप्ति नहीं होती , क्योंकि यह तीनों भूमिगत दोष हैं , किन्तु जिसने भूमिगत दोषो को दूर कर दिया है और भूमि को साफ-सुथरा और मुलायम बना लिया है, उसे तो सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है न ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि—हां, भाग्यवान् को लहलहाती खेती प्राप्त होगी, किन्तु भाग्यहीन को तैयार भोजन में भी बाधा आ उपस्थित होगी ।

तो समकित की प्राप्ति किसे होती है ? कहा है —

सम्महंसणरत्ता, अनियाणा सुक्कलेसमोगाढा ।

इय जे मरंति जीवा, तेसि सुलहा भवे बोही ॥

—उत्तरा० अ० ३६, गा० २५६

जिस व्यक्ति के घर में गानदार रसोई पकती है, वह कहीं बाहर भी जाता है तो उसका तदनुरूप ही स्वागत-सत्कार होता है । क्योंकि सभी को विदित रहता है कि यह भूखा नहीं है, इसका घर भरा-पूरा है और इसे सब साधन सुलभ है । इस कारण सभी लोग उसकी खातिर करते हैं । उसके घर में तवा चढ़ता है तो बाहर लोग उसके लिए कढाई चढाते हैं, अर्थात् उसका सत्कार करने के लिए मिष्ठान्न बनाते हैं । किन्तु जिसके घर में ही चूल्हा ठंडा पड़ा है, समझो बाहर भी उसके लिए राख उड़ रही है ।

इसी प्रकार जिसका यह जन्म उत्तम है, उसका आगामी जन्म भी उत्तम होगा ।

जैसे गर्म दूध में जामन डाल दिया जाता है तो धीरे-धीरे वह जम कर दही के रूप में परिणत हो जाता है । तो जिस प्रकार तरल दूध को जरा-सा जामन भी ठोस बना देता है, परन्तु कदाचित्

काजी का जामन डाल दिया जाय तो दूध फट जाता है, इसी प्रकार समकित रूपी जामन अगर आत्मा में लग जाता है तो आत्मा का कल्याण हो जाता है। ऐसा जीव अर्ध पुद्गल-परावर्त्तन में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

कहा जा सकता है कि अर्ध पुद्गल-परावर्त्तन काल भी तो बहुत लम्बा होता है। सम्यक्त्व प्राप्त कर लेने पर भी अगर इतना अधिक भटकना पडा तो सम्यक्त्व प्राप्त करने से लाभ ही क्या हुआ ? इसका उत्तर यह है कि सम्यक्त्व से बड़ा लाभ है। जिस जीव ने सिर्फ एक अन्तर्मुहूर्त्त भर के लिए सम्यक्त्व पाया है और फिर वमन कर दिया है, वह भी अनन्त ससारी नहीं रहता। सम्यक्त्व प्राप्ति से पहले जीव के भवभ्रमण की कोई सीमा नहीं थी। मगर एक बार सम्यक्त्व प्राप्त करने से काल की सीमा निर्धारित हो गई। सम्यक्त्व से यह महान् लाभ है।

जो घर में पूजा जाता है, वह बाहर भी पूजा जाता है। जब समकित प्राप्त हो जाती है तो आगे से आगे उसकी समकित पनपती जाती है। प्रायः आगामी भव में भी उसी को सम्यक्त्व प्राप्त होगा, जो इस जन्म में सम्यक्त्व के रंग में रंग गया है। जो सच्ची श्रद्धा में, भगवान् वीतराग की वाणी में रंगे हुए है, दृढ विश्वासी है तथा जिन्होंने मिथ्यात्व के विष का वमन कर दिया है, उन्हें अवश्य सम्यक्त्व प्राप्त होता है। क्योंकि रंग का स्वभाव चढने का है। जैसे रंग में कपड़े डालोगे वैसा ही रंग चढ जायेगा। इसी प्रकार आत्मा को जैसी-जैसी श्रद्धा के रंग मिलते हैं, वैसा-ही-वैसा रंग चढ जाता है।

ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि मिथ्यात्व के रंग में रगने वाले तो अनन्त जीव हैं, पर सम्यक्त्व के रंग में रगने वाले विरले ही

प्राणी होते हैं । जब मिथ्यात्व का अत्यधिक धयोपशम होता है, तभी समक्ति की प्राप्ति होती है । किन्तु वह पक्का रंग एक बार चढ़ जाता है तो फिर उतरता नहीं है । रंग कच्चा भी होता है जो एक बार घुलने से ही उतर जाता है । इसी प्रकार कोई-कोई सम्यक्त्व भी ऐसा होता है कि एक बार प्रादुर्भूत होकर पुनः चला जाता है । जैसे आप अपनी पगड़ी पर कच्चा रंग चढ़ा लेते हैं और एक बार धोकर उसे उतार भी लेते हैं, इसी प्रकार एक सम्यक्त्व ऐसा भी है जो आता है और थोड़ी-सी देर में चला भी जाता है । वह सम्यक्त्व एक भव में ६०० बार आता और जाता है । मगर पक्के रंग को उतारना कठिन होता है । वह रंग धोत्री की भट्टी पर चढ़ने पर भी नहीं छूटता । कच्चे रंग के समान जो सम्यक्त्व है, वह ६०० बार चढ़कर उतर जाता है । थोड़ा-सा मिथ्यात्व का संसर्ग मिला नहीं और कोई प्रलोभन या आकर्षण हुआ नहीं कि उसे उतरते देर नहीं लगती ।

वसन्त पंचमी आती है तो पुरुष प्रायः अपने कुर्ते, टोपी या पगड़ी केसरिया—हल्के पीले रंग में रंग लेते हैं और महिलाएँ अपने ओढ़ने-झुपट्टे भी पीले रंग लेती हैं और उस समय सरसो भी पीले-पीले रंग के मनोहर फूलों से सुहावनी दिखाई देती है, मगर वह चढ़ाया हुआ रंग कच्चा होता है । उसे जब चाहा चढ़ा लिया और जब चाहा, उतार लिया । वह कच्चा पीला रंग तो त्योहार मनाने के लिए ही चढ़ाया गया था, अतः जब त्योहार निकल गया तो फिर उस रंग को भी उतार कर दूसरे रंग में वस्त्र को डुबकी दे सकते हो । किन्तु एक रंग ऐसा पक्का होता है कि एक बार चढ़कर फिर उतरता नहीं । कपड़ा फट जायेगा, पर रंग नहीं उतरेगा । वह रंग होता है मजीठी । इसी प्रकार

सम्यक्त्व भी एक ऐसा होता है जो उत्पन्न तो होता है, मगर फिर नष्ट नहीं होता । वह क्षायिक सम्यक्त्व के रूप में आता है और फिर जाना नहीं जानता । क्षायिक सम्यक्त्व के प्रभाव से आत्मा उसी भव में या अधिक से अधिक तीसरे भव में मुक्ति प्राप्त कर लेता है । उसकी स्थिति सादि अनन्त है । क्षायिक सम्यक्त्व से विभूषित आत्मा जहाँ भी जाता है, समकित उसके साथ ही रहता है और अन्त में उस आत्मा को मोक्ष में पहुँचा देता है ।

क्षायिक सम्यक्त्व का वह पक्का रंग ऊपरी नहीं होता । वह इतना आन्तरिक होता है कि आत्मा उससे ओत-प्रोत हो जाता है, तन्मय हो जाता है और इसी कारण वह परछाई की भाँति आत्मा के साथ ही रहता है । क्षायिक सम्यक्त्व का रंग इतना पक्का होता है कि जिस आत्मा पर चढ़ा है, उसे कोई कितने ही कष्ट क्यों न पहुँचाये, कितनी ही कठोर से कठोर परीक्षा क्यों न ली जाय, कितने ही परीपह क्यों न आये और विजलिया ही टूट कर क्यों न गिर पड़े, वह रंग छूटने का नहीं, उतरने का नहीं, हल्का पड़ने वाला नहीं । ज्यों-ज्यों सोना आग में तपाया जाता है, त्यों-त्यों वह और शुद्ध होता जाता है । उसका रंग निखरता ही चला जाता है । इसी प्रकार क्षायिक सम्यक्त्व का रंग एक बार चढ़ जाता है तो फिर नहीं उतरता ।

वह क्षायिक सम्यक्त्व मनुष्य-जन्म में ही प्राप्त होता है । मनुष्य ही उसे प्राप्त करने का अधिकारी है । ऐ मनुष्य ! तेरा स्थान कितना ऊँचा है ! तू कितना पुण्यशाली और भाग्यशाली है ! चारों गतियों में से अगर किसी गति में क्षायिक सम्यक्त्व का लाभ होता है तो वह मनुष्यगति में ही हो सकता है । वह अनमोल वैभव पाना सिर्फ मनुष्य के ही भाग्य में है । मनुष्य में ही मोहनीय

कर्म का क्षय करने का सामर्थ्य है, अन्य किसी में भी नहीं । हां मनुष्य-भव की कमाई वह किसी भी भव में खा सकता है । लोग कहते हैं—‘कलकत्ते की कमाई और वीकानेर में खाई ।’ यद्यपि क्षायिक सम्यक्त्व चारों गतियों में पाया जाता है, परन्तु उसका लाभ मनुष्य-गति के सिवाय अन्यत्र नहीं होता । वह फर्म मनुष्य-गति ही है, जहाँ क्षायिक सम्यक्त्व रूपी महान् निधि का उपार्जन होता है । मानव-भव में पाया हुआ वह अमर-फल सब जगह आत्मा के साथ रह कर उसकी रक्षा करता है और उसपर फिर मिथ्यात्व का ज़हर नहीं चढ़ने देता । भले ही आत्मा किसी भी गति का सैरसपाटा करे, मगर निश्चित समय में मोक्ष पहुंचा देता है । यह सम्यक्त्व मनुष्य को और उसमें भी कर्मभूमि में उत्पन्न मनुष्य को प्राप्त होती है ।

सज्जनो ! आपका महान् सौभाग्य है कि आज आपको वह योग्यता और पात्रता प्राप्त है । आज आप उस स्टेज के स्वामी हो, उस फर्म के मालिक हो । ईमानदारी से दूकान पर बैठे और कमाई की, तो आपको उस धन की प्राप्ति हो जायेगी, जिसका नाश नहीं होता । किन्तु यदि सावधानी और ईमानदारी से और साथ ही अक्लमदी से दूकानदारी न की और गल्ले में से रुपये चुराते रहे या लुटेरे माल लूटते रहे तो वह पूंजी बढ़ने के बजाय घटती जायेगी । फर्म ऊंची उठने के बदले एकदम बैठ जायेगी—खत्म हो जायेगी ।

याद रखो, भगवान् महावीर स्वामी इस फर्म के मालिक हैं । उन्होंने हमें इस फर्म पर लाभ के लिए बैठाया है । तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस दुकान को श्रद्धापूर्वक और होशियारी के

साथ व्यापार करके ऊँची उठावे । इसकी शान बढ़ावे और दुनिया भर में इसकी ब्रांचें—शाखाएँ स्थापित करके संचालित करे ।

मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिनको प्रामाणिकता के साथ पूजा की वृद्धि करने के लिए दूकान पर बैठाया गया था, वे कितने कपूत निकले और दूकान की शान बढ़ाने के बदले घटा रहे हैं ! छोटे बेटे अयोग्यता के कारण दूकान को हानि पहुँचाये तो क्षम्य हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें दूकानदारी का ठीक तरह ज्ञान नहीं है, मगर हम बड़े बेटों पर तो इस दूकानदारी की विशेष जिम्मेदारी है । संसार के साधारण नियम के अनुसार घर का उत्तर-दायित्व बड़े बेटे पर ही अधिक होता है ।

तो मैं कह रहा था कि जिस जीव को क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो गया है, वह कदाचित् नरक में चला जाये तो वह भी साथ जायेगा, देवलोक में भी साथ जायेगा और वहाँ से मनुष्य जन्म दिलवा कर मोक्षधाम में पहुँचा देगा । इस प्रकार क्षायिक सम्यक्त्व एक बार उत्पन्न हो कर फिर नष्ट नहीं होता । कोई कितना ही राव दिखलाये, प्रलोभन दे, चमत्कार प्रदर्शित करे अथवा कष्ट पहुँचाये, मगर क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव सम्यक्त्व के महापथ से विचलित नहीं होता ।

सज्जनो ! आपके ही साथी, बारह व्रतधारी, दसश्रावक भगवान् महावीर के समय में हुए हैं, जिनपर सम्यक्त्व का गहरा रंग चढ़ा था । उस रंग को उतारने के लिए, उन्हें पथच्युत करने के लिए और उनके रंग की परीक्षा करने के लिए स्वर्ग से देवता तक आये । उन्होंने कठोर से कठोर परीक्षा ली, उपसर्ग की कसौटी पर कसा । परीपहो की भट्टी में तपाया, किन्तु उनपर चढ़ा पक्का

रंग नहीं उतरा भी नहीं ही उनका, अन्त में उन देवनाओं को हनाश होकर, उन सम्यक्त्व धारकों को नमस्कार करके, उनका गुणगान करके वापिस देवलोक में जाना पड़ा ।

तो भद्र पुन्धो ! क्षायिक समंकिन तो आने के बाद जानी ही नहीं, किन्तु दूसरी समंकिन ऐसी भी होती हैं, जो आती हैं और चली भी जाती हैं और पुनः आ जाती हैं । यह सम्यक्त्व भी अच्छा ही है । उत्पन्न होने और चली जाने पर भी अन्त में वह जीव को ठीक ठिकाने पहुँचा देती है । बच्चा पट्टी पर अक्षर निखता है और फिर मिटा देता है । यो करते-करते वह अक्षर लेखन में निष्णात हो जाता है ।

शाम्भकार बतलाते हैं कि आगे सम्यक्त्व उन्हीं को प्राप्त होता है, जिन्होंने हरचन्द उसकी रक्षा की है । इसके विपरीत जिन्होंने सम्यक्त्व का निरादर किया है, अपमान किया है अथवा सम्यग्दृष्टि की निन्दा की है, उन्हें यहां भी सम्यक्त्व की प्राप्ति न हुई तो आगे के लिए कैसे आशा की जा सकती है ? जिस वस्तु का निरादर किया जाता है, वह वस्तु उसे छोड़ देती है । अतएव जो वस्तु आत्मा के लिए मंगलकारी है, उसका रक्षण करना चाहिए ।

आगे सम्यक्त्व की प्राप्ति उन्हीं को होगी, जो यहा सम्यक्त्व के रंग में रगे हैं, जिनकी ऐसी धारणा निश्चित हो गई है कि भगवान् सर्वज्ञ द्वारा निर्दिष्ट मार्ग ही सच्चा अर्थ है, परमार्थ है और जितनी भी बालचेष्टाएं हैं, अज्ञानियों की कल्पनाएं हैं, सब अनर्थ हैं, मिथ्यास्वरूप हैं । इस प्रकार की बुद्ध धारणा जिनकी हड्डी-हड्डी और मीजी-मीजी में समा गई है, वही सम्यक्त्व के अविकारी होते हैं ।

अगर आप लड्डू-पेडे मुह में ही घुमाते रहो तो इससे मुह को थोड़ा सा स्वाद तो अवश्य आ जायेगा, परन्तु भूख नहीं मिट सकती। इसी प्रकार जिनके सम्यक्त्व की घोषणा और सम्यग्दृष्टि होने का दावा जिह्वा तक ही सीमित है, जिनकी अन्तरात्मा सम्यक्त्व से ओतप्रोत नहीं हुई है, उनका कल्याण नहीं हो सकता। “हम ऐसे हैं, वैसे हैं और देव, गुरु, धर्म के भक्त हैं”, ऐसा दावा मात्र करने से कोई काम नहीं चलता। सभी सती-जती होने का दावा करते हैं, परन्तु परीक्षा के समय बहुते की पोल खुल जाती है। यो तो ८० साल की वृद्धा कह सकती है कि मैं पतिव्रता सती हूँ और ६० वर्ष का बुढ़ा अपने आपको जती होने का दावा कर सकता है, मगर देखना यह है कि उन्होंने अपने यौवन-काल में क्या किया है? जब इन्द्रियो में सामर्थ्य था, उस समय उन्होंने यदि इन्द्रियो का दमन किया है तो वे नि सन्देह बहादुर हैं, प्रशसनीय हैं और सती-जती पद के अधिकारी हैं, अन्यथा उनके दावे में कोई सचाई नहीं कही जा सकती।

यहा यह भी नहीं भूल जाना चाहिए कि केवल बाह्य-क्रियाओं से अर्थात् प्रकट में भोगों से दूर रहने मात्र से कोई सती-जती का गस्त पद नहीं पा लेता। इस पद को प्राप्त करने के लिए तो भोग की वासना को दूर करना पड़ता है।

सज्जनो ! लड्डू मुह में दवा रखने से जीभ को मिठास मालूम होगा, परन्तु उससे शरीर-बल की वृद्धि नहीं होगी। इसी प्रकार जो अपने आपको समकित्तधारी कहते हैं और कहते हैं कि हम रिजर्व फंड हैं, जो सबसे आगे बैठने वाले और ‘खमा घणी अन्नदाताने’ बोलने वाले हैं, वे मिथ्यात्व का सेवन करने में भी,

यदि सबसे आगे आते हैं, तो उनमें सम्यक्त्व की सम्भावना कैसे की जा सकती है ? इस प्रकार की दुरंगी चाल चमनेवाले न इधर के रहते हैं और न उधर के रहते हैं !

सम्बद्धि की दृष्टि और मृष्टि कुछ निगली ही होती है । वह दुनिया ही दूसरी है । उसमें प्रत्येक का प्रवेश नहीं हो सकता । उसमें तो वही कदम बढ़ा सकता है, जिसने अपने आप पर नियंत्रण प्राप्त किया है और पूरी तरह पात्रता प्राप्त कर ली है ।

पैसे खर्च करके और टिकट खरीद कर कार्ड भी मर्गन या सिनेमा देखने जा सकता है । वहां की नई तारीफ, नया तरीका, नया शो और नया फीशन वगैरह देखने के लिए टिकट लेना होता है । वहां टिकट-घर पर कितनी भीड़ होती है ! कई बार उस ओर से गुजरने का काम पड़ा तो देखा कि टिकट पाने के लिए लड़के और जवान टूट पड़ते हैं । कई बार छोटे बच्चों को तो चोट तक लग जाती है । टिकट खरीदने के पश्चात् सिनेमा-हाऊस में प्रवेश करके कुर्मी पर बैठ जाते हो तो चित्त भी उसी ओर, मन भी उसी ओर और अच्यवसाय भी उसी ओर आकृष्ट हो जाते हैं । सब ओर से इन्द्रियों को समेट कर, एकत्र करके देखने में ही केन्द्रित कर लेते हो ।

अरे दुनिया के लोगो ! नाशमान और नकली पिक्चर—फिल्म को देखने के लिए कितने उत्कण्ठित होते हो ! लालायित् रहते हो ! इन्द्रियों को और मन को किस प्रकार एकाग्र बना लेते हो ! और उसे देखने के लिए टिकट भी लेना पड़ता है और कभी-कभी तो ब्लेक से भी टिकट खरीदना पड़ता है और बिना टिकट जाओ तो धक्के मिलते हैं ।

याद रखिये, सम्यक्त्व के सुन्दर ससार में भी टिकट के बिना प्रवेश नहीं हो सकता और वहाँ प्रविष्ट हुए बिना आत्मा का अद्भुत नजारा और अलौकिक दृश्य नहीं देखा जा सकता। वहाँ का अनुपम आनन्द नहीं उठाया जा सकता। उस अनूठे आनन्द का अनुभव वही कर सकते हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को वहाँ प्रवेश पान योग्य बना लिया है। आज आप मुफ्त में सिनेमा देखना चाहते हैं, पर यह बात बनने वाली नहीं है। उसके लिए तो पात्रता प्राप्त करनी चाहिए।

तो मैं कह रहा था कि सम्यग्दृष्टि की दृष्टि और सृष्टि ही निराली होती है। उसका जीवन निखरा हुआ होता है। उसके अन्तर में राग-द्वेष के जहर की तीव्रता नहीं रह जाती। वह बहिरात्मा नहीं रहता, अन्तरात्मा बन जाता है और अन्तरात्मा बन जाने के कारण वह जात-पात के भेद-भाव से ऊपर उठ जाता है। उसके हृदय की वीणा से एक ही मधुर झंकार निकलती है कि—

सब भूयध भूअस्स, सम्म भूयाइ पासओ ।

अर्थात्—लोक में जितनी भी आत्माएँ हैं, सब मेरी ही आत्मा के सदृश हैं। जो वे हैं, वही मैं हूँ।

सज्जनों ! जब तक व्यक्ति के हृदय में यह भावना नहीं आयेगी, तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। जब तक यह सूत्र आपके जीवन में नहीं उतरेगा और यह सूत्र आपका जीवन-सूत्र नहीं बनेगा, तब तक सम्यक्त्व टिकने वाला नहीं है। सम्यक्त्व के पचाने की योग्यता चाहिए। वह यो ही टिकने वाली वस्तु नहीं है।

मनुष्य में जब यह भावना आजाती है कि ससार की सभी आत्माएँ मेरी ही आत्मा के समान हैं, उनमें और मुझ में कोई

मूलभूत अन्तर नहीं है, जैसी असख्यात प्रदेश वाली और चैतन्य स्वभाव वाली मेरी आत्मा है, वैसी ही दूसरी की भी है, जैसे मुझ में ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग है—उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा में है और इस सूत्र ने सबको एक ही माला में पिरो दिया है, तब सम्यक्त्व का आविर्भाव होते विलम्ब नहीं लगता । आप सब भाई इस पचायती नोहरे में एक ही उद्देव्य और लक्ष्य को लेकर आते हैं । व्याख्यान को श्रवण करना ही सबका ध्येय होता है । इस प्रकार आप सबका केन्द्रीभूत स्थान एक है । किन्तु जब यहाँ से जायेंगे तो दो रास्ते हो जाते हैं और कुछ और आगे जाने पर अनेक रास्ते हो जाते हैं । तो जैसे यह श्रवण स्थान एक ही है ; यहाँ से रवाना होने पर दो और फिर अनेक है, इसी प्रकार जीव सामान्य लक्षण से एक है । जीव का सामान्य लक्षण चेतना है । इस लक्षण के आधार पर विचार करे तो मुक्त और संसारी, एकेन्द्रिय से लगा कर पंचेन्द्रिय तक के देव, नारक, मनुष्य, तिर्यज्य सभी एक ही कोटि में है—एक ही प्लेटफार्म पर अवस्थित है । इसके बाद जब जीव के विवेक लक्षणों पर ध्यान दिया जाता है तो दो भेद हो जाते हैं—ज्ञानोपयोगी और दर्शनोपयोगी अथवा मुक्त और संसारी । कोई भी जीव ऐसा नहीं जो डच दोनों से बाहर हो । समस्त जीवों का इन दो भेदों में समावेश हो जाता है और इससे आगे बढ़े तो रास्ते अनेक हो जाते हैं । यहाँ तक कि जब आत्मा की गहराई में उतरते हैं तो प्रतीत होता है कि आत्मा के असंख्य और अनन्त रूप हैं ।

आत्मा में एक प्रदेश भी है और दो प्रदेश भी हैं, परन्तु एक या दो प्रदेश आत्मा का पूर्ण रूप नहीं हैं । आत्मा का पूर्ण रूप तो असंख्य प्रदेशात्मकता ही है । मगर आत्मा को यह स्वरूप

प्रदान करने वाला आखिर एक प्रदेश ही है। एक पैसा भी रुपये का स्वरूप ही है, क्योंकि एक-एक पैसा मिल कर ही रुपये का रूप धारण करता है। ६४ पैसों के मिलने पर ही रुपये का पूर्ण रूप तैयार होता है। एक पैसे से माल मिलेगा तो ६४ पैसों से भी मिलेगा।

अभिप्राय यह है कि यद्यपि एक पैसा रुपया नहीं कहलाता, किन्तु पैसों के समुदाय से ही रुपया बनता है, इसी प्रकार आत्मा एक प्रदेशी या दो प्रदेशी नहीं है और असंख्यात प्रदेशी ही पूर्ण आत्मा कहलाता है, किन्तु भूल नहीं जाना चाहिए कि एक-एक प्रदेश का भी मूल्य है।

हे रुपया ! तू ग़रूर मत कर कि मैं रुपया हूँ, मैं पूरा हूँ और यह एक पैसा है—अधूरा है। तेरी पूर्णता, तेरा रुपयापन किस पर अवलम्बित है ? पैसों के समूह ने ही तुझे रुपये का रूप प्रदान किया है। ऐ ऊँचे सिंहासन पर बैठने वाले ! तू अपने को रुपया मानता है, अकडता है कि मैं नेता हूँ, प्रमुख हूँ, लीडर हूँ; और दूसरों को हिकारत की निगाह से देखता है, तुच्छ और नगण्य समझता है और सोचता है—अजी, यह पैसे हैं, मेरी तुलना में क्या हैं, मेरा क्या विगाड लगे ? इनकी हस्ती ही क्या है ? मूल्य ही क्या है ! किन्तु अभिमानी रुपया ! याद रखना, तेरा कहीं पता नहीं चलेगा। एक-एक पैसा तुझसे अलग होता जायेगा तो ६४वें दिन तेरा सम्पूर्ण अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा।

ओ ऊँचा देखने वाले ! मान-बडाई पाने वाले ! रुपयापन का धमड करने वाले ! इन पैसों को मत ठुकरा। जिस दिन ये आँखें फेर लगे, तेरा कहीं अस्तित्व ही नहीं रह जायेगा।

अरे अल्ट्रडपन से लहराने वाले सागर ! ओ असीम जल-राशि के स्वामी ! तेरा अस्तित्व नदी-नालो से ही है । बूढ़-बूढ़ करके ही समुद्र बना है । नदी-नालों के अभाव में ससार में कहीं तेरा अस्तित्व नहीं टिक सकता ।

बुद्धिमानों को इतना ही डगारा काफी है ।

भद्र पुरुषो ! मैं कहने जा रहा था कि इस आत्मा का अस्तित्व भी असख्यात प्रदेशों पर कायम है । कदाचित् एक-एक प्रदेश आत्मा से पृथक् होने लगे तो आत्मा का कहीं अस्तित्व ही न रह जाये ! मगर प्रकृति ने, नेचर ने यह सब कुछ अपने ही हाथ में रक्खा है । इसलिए ऐसा कभी होने वाला नहीं है । अगर ऐसा करने का अधिकार तुम्हारे हाथ में दे दिया जाता तो तुम आत्मा के भी टुकड़े-टुकड़े कर डालते और ऐसा करते देर न करते !

जिसे आत्मा के दर्शन करने है, आत्मा का करिश्मा देखना है और यह जानना है कि आत्मा में क्या गुजन हो रहा है—अनहद शब्दों की कौसी भंकार भकृत हो रही है, उसे टिकट खरीदना होगा । टिकट खरीदे बिना कोई भी वह अपूर्व आनन्द लूटने नहीं जा सकता । उसे आध्यात्मिक दृश्यों की फिल्म के नजारे देखने को नहीं मिल सकते । केवल टिकट वाले—समकितधारी ही उस अलौकिक दृश्य को देख सकते हैं । जिनकी दृष्टि मलीन है, जो मिथ्या-दृष्टि हैं, वे उस सिनेमा-गृह में प्रवेश पाने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि उनके पास प्रवेशपत्र नहीं है ।

नज्जनों ! यह सुनहरी जीवन बार-बार मिलने वाला नहीं है । अतएव इन्द्रियो को और मन को काबू में करो । जप आप नासारिक, नश्वर और यहाँ तक कि विकारवर्धक खेल-तमाशा

देखते हो, तब आपका मन, आपकी इन्द्रिया और आपका हृदय, सब एकाग्र हो जाता है। चारों ओर से-सिमट कर सब शक्तियाँ एक ही तरफ आकृष्ट हो जाती हैं और यह खयाल रहता है कि पैसे खर्चे हैं तो पूरा लाभ उठा ले। ऐसी स्थिति में ही आप उस खेल का ठीक तरह आनन्द लूट सकते हैं। उस समय मन दुकान की ओर चला जाये और देन-लेन की चिन्ता में डूब जाये तो खेल का पूरा आनन्द नहीं उठाया जा सकता। तो मन को केन्द्रित एवं एकाग्र किये बिना आनन्द की अनुभूति संभव नहीं है।

तो आत्मा की फिल्म का जो नजारा है, उसका पूरा आनन्द लेने के लिए 'भी बड़े-बड़े साधनों की आवश्यकता है। पर तुम्हारा मन इधर-उधर चक्कर काट रहा है और वह चक्कर न काटे तो क्या करे ? तुम् अपने स्वरूप को भूल गये हो। जो अपने आपमें आनन्दित रहता है, वही दूसरे पदार्थों में भी आनन्द ले सकता है और जो स्वयं ही व्याधिग्रस्त है, मानसिक पीड़ा से पीड़ित है, उसे ससार को सुन्दर से सुन्दर वस्तु भी नहीं सुहाती, बल्कि सभी वस्तुएँ बुरी लगती हैं। उसके लिए सब बाह्य दृश्य दुःख रूप प्रतीत होते हैं। यह एक व्यावहारिक सत्य है कि पास में कुछ होता है तो उधार भी मिल जाता है और जिसके पास में कुछ नहीं, उसे उधार भी नहीं मिलता।

अगर तुम्हारे पास सम्यग्दर्शन रूप गुण हैं तो तुम्हें बाहर से भी गुण मिल सकते हैं। सम्यक्त्व गुण नहीं है तो बाहर से भी तुम कुछ नहीं पा सकते।

कोई कहता है—हमको तो कोई जानता भी नहीं है, कोई सत्कार ही नहीं करता। पर भलेमानुस ! तुम अपने आपको

जानो तो दूसरें भी तुमको जाने । तुम अपनी आत्मा का आदर नहीं करते तो दूसरे तुम्हारा आदर क्यों करेंगे ?

आप सोचते होंगे—महाराज यह क्या कह रहे हैं ? ऐसा कौन होगा जो अपने आपको न पहचानता हो और आप ही अपना अपमान करता हो ? इसका सीधा और संक्षिप्त उत्तर यही है कि जो मोह-निद्रा में सोया हुआ है, जिसने मोह-मदिरा का पान कर रखा है, जिसे अपना भान नहीं है कि मैं कौन हूँ, और वह जो निन्द्य कृत्य कर रहा है, अपना अपमान कर रहा है, अपनी आत्मा का तिरस्कार कर रहा है । मोह-मदिरा के चंगुल में फसे हुए विरले ही जागते हैं और अपने स्वरूप को पहचानते हैं । कहा भी है—

रंग लागत लागत लागत है,

भ्रम भागत भागत भागत है ।

यह अनादि काल का सोता—

जीवड़ा जागत जागत जागत है ।

जो एक वोटल गराव पी लेता है, उसके नगे का भी कुछ ठिकाना नहीं रहता । ऐसी स्थिति में घड़े के घड़े गराव पी लेने वाले का तो कहना ही क्या है ?

तो जो स्वयं अपना अपमान कर रहा है, वह अगर दूसरो से सम्मान पाने की आशा करता है तो किस प्रकार सफल हो सकता है ? किसी की निन्दा करना और किसी को नीचा दिखलाने की भावना रखना, यह सब अपना ही अपमान करना है । जो भी दुष्कृत्य है, पापकर्म है, उसे करके कोई भी अपना सम्मान नहीं बढ़ा सकता । अच्छे काम करने वाले ही अपनी गान बढ़ा सकते हैं । बुरे काम करने वाले सदा अपना अपमान ही करायेगे ।

अरे मूर्ख ! तेरी गिनती करने कौन आयेगा ? तू तो अपनी हस्तो को, शक्ति को और अपनी इकाई को स्वयं ही विस्तृत किये बैठा है ! ऐसी स्थिति में दूसरो से कोई आशा करना व्यर्थ है ।

एक भिखारी जूठन के टुकड़े गलियो में माग-माग कर अपना पेट पाल रहा था । 'बाबूजी, भूखा हूँ, दया करो, रूखा-सूखा टुकड़ा दो' कह कर जीवन के दिन गुजार रहा था । भाग्यवशात् वह किसी नगर का राजा बन गया, क्योंकि उस नगर का राजा मर गया । उस भिखारी का भाग्य चमका और वह राजसिंहासन पर आसीन कर दिया गया । उसके मस्तक पर मणिमण्डित मुकुट रक्खा गया, चवर और छत्र भूलने लगे । 'राज्याधिकारी और प्रजाजन उसकी जयजयकार करने लगे ।

सज्जनो ! वह भिखारी से राजा बन गया । सिंहासन पर बैठ गया । बनाने वालो ने उसे राजा बना दिया । मगर इतना सब होने पर भी क्या हो गया ! उसकी भिखारीपन की मनोवृत्ति तो नहीं बदली । अरे, राजसिंहासन पर बैठने के बाद भी तू अपने आपको भिखारी ही समझ रहा है ? भिखारी तो तू तब था, अब तो राजा बन गया है । अतएव तुझे दृढतापूर्वक घोषणा करनी चाहिए कि मैं अब राजा हूँ । किन्तु वह अभाग है जिसके दिल से अब भी भिखारीपन की भावना नहीं गई । उसके दिल में अब तक भी वही वासना बनी हुई है कि मैं गली-गली में ठोकरे खानेवाला और दूसरो से तिरस्कृत होने वाला भिखारी हूँ । उसने सिंहासन पर आसीन होकर भी अपने भिखारीपन की भावना नहीं त्यागी । जब उसका प्रधानमन्त्री शान-शौकत के साथ उसकी सेवा में आता है तो वह मन ही मन भयभोत होता है और सोचता है कि यह कहीं मेरा अपमान तो

नहीं करेगा ! अरे मूर्ख ! वह तेरा अपमान कैसे कर सकता है ? उसकी ताकत ही क्या है कि तेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दे ! मगर तेरे भीतर गवित और साहस का संचार उसी समय होगा, जब तू अपने भूतकाल की स्थिति को भूल जायेगा और यह भूल जायेगा कि तू भिखारी था और अपने वर्तमान पद के गौरव को समझ कर गर्जना और गौरव के साथ बोलेगा । मगर तू तो अभी तक अपने आपको भिखारी ही मान रहा है । तुझसे यह काम कैसे होगा ?

हा, तो वजीर आकर अपने आसन पर बैठ जाता है और राजा साहब के आदेश की प्रतीक्षा करता है, मगर वह अपनी ओर से पूछता कुछ नहीं है । राजा कभी कुछ पूछता है तो मंत्री अपनी गभीर और गौरवपूर्ण वाणी से उसका उत्तर दे देता है । भिखमगा राजा एकदम सहम जाता है और दब कर बैठ जाता है । उसे राजशाही बोली ही नहीं आती । उसके जीवन में उदात्त राजसी विचार ही पैदा नहीं हुए । अतएव मंत्री उस राजा की बोलती बंद कर देता है ! वह कम्बख्त अपने को राजा समझे तो वजीर को दवा सकता है, मगर वह तो भिखारी ही अपने आपको मान रहा है ।

उसके बाद सेनापति आता है । उसका लम्बा-चौड़ा वक्षस्थल है, ऊँचा-पूरा डोलडोल है । प्रभावशाली चेहरा है और चमकते हुए नेत्र हैं । वह भी आकर अपने आसन पर बैठ जाता है । भिखारी राजा उसे देखकर सकंपका जाता है । सोचता है—यह कहीं मुझे मार न डाले ! किन्तु अरे मूर्खाधिराज ! वह तो तेरा नौकर है । तेरी आज्ञा के अनुसार नाच सकता है । वह तेरी उगली

के इशारे पर चलने वाला है। मगर भिखारीपन के विचार वाले व्यक्ति में राजा के विचार नहीं आ सकते।

फिर सेठ-साहूकार आते हैं। किन्तु भिखारी के चेहरे पर शाही रौनक न देखकर वे भी मनचाही बातें करते हैं। आपस में कहते हैं—कल भिखारी था और आज राजा बन गया है। क्या कहना है !

इस प्रकार उस भिखारी राजा का कोई सम्मान नहीं करता। उसे राजा बनाने वाले भी उसका अपमान करते हैं। मगर राजा होकर भी वह सब के किये अपमान को सहन कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ सज्जनों ! इस परिस्थिति में क्या रत्नों से जड़ा मुकुट और सोने का सिंहासन भी उसे आनन्द प्रदान कर सकता है ? नहीं, उसकी आत्मा कदापि आनन्द का अनुभव नहीं कर सकती।

जीवन का मूल्य कीमती रत्नों से, सिंहासन से और राजमुकुट से नहीं आका जा सकता। हीरो और जवाहरातों से भरे खजानों से भी जीवन का मूल्य नहीं कूटा जा सकता। जीवन की कीमत इन सब से भी ऊँची—बहुत ऊँची है। जीवन की आन और शान चमकीले भौतिक पदार्थों से भी बहुत ज्यादा है। आत्मा को अनन्त-अनन्त बार रत्नों से परिपूर्ण खजाने मिल गये, सोने के सिंहासन भी मिल गये, किन्तु आत्मभाव नहीं मिला। इसी कारण आत्मा राजा बन कर भी भिखारी ही बना रहा। इसी से वजीर उसे ठुकराता है, सेनापति अपनी धाक जमाता है और दूसरे लोग भी मनचाहे शब्द कह कर उसका अपमान करते हैं।

अगर भिखारी में राजा जैसे लक्षण आ जाते, राजा की आन-शान को और जवाबदारी को वह समझ लेता तो किसकी मजाल

थी कि उसका अपमान कर सके और उसकी ओर उपेक्षा को निगाह से देख सके ? वह सेनापति और सचिव पर अपनी धाक जमाता और कठोर अनुशासनात्मक शब्दों में कह देता—चले जाओ यहाँ से ! मुझे तुम्हारे जैसे नमकहराम अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है । इस समय मैं यहाँ का बहनगाह हूँ, शासन का अधीश्वर हूँ और गाही ताज पहन कर शाही सिंहासन पर आसीन हूँ । मैं भिखारी नहीं, बादशाह हूँ ।

मगर उसने अपने आपको पहचाना नहीं । इसी कारण वह सिंहासन पर बैठ कर भी अपमानित हो रहा है । उसे अपनी पूर्व-वस्था पर विचार केन्द्रित नहीं करने चाहिए थे । भले वही पहले भिखारी था, उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, कपड़ा और रोटी से भी मोहताज था, मगर उसकी वह अवस्था गुजर गई है । उस गुजरी दशा को देखने और सोचने से क्या लाभ है ? 'यदतीतमतीतमेव तत्' अर्थात् जो गया सो गया । अब तो वह बादशाह है और गान तथा आन वाला है । उसे राजकोय ससार में ही विचरण करना चाहिए । अरे, वह राजा ही क्या जिसके आदेश की मंत्री और सेनापति अवहेलना करने की हिम्मत कर सकें ? अतएव तुम गये-गुजरे जमाने को मत देखो, वर्तमान को देखो ।

भगवान् महावीर पहले क्या थे ? वह आप और हमारी तरह चौरासी लाख जीव-योनियों में भटकने वाली आत्मा थे । किन्तु जो पहले थे, उससे हमें प्रयोजन नहीं है । हमें आज की स्थिति पर विचार करना है । वे आज अजर, अमर, अविनाशी परमात्मा हैं । पहले की स्थिति से क्या होना जाना है । अनन्त अतीत काल में कौन कितन-कितन परिस्थितियों में से पार हुआ है, कौन जानता

है ? गये-गुजरे को रोने से लाभ भी क्या है ? हमें वर्तमान पर दृष्टि रखनी चाहिए ।

कहने का आशय यह है कि भिखारी को सिंहासन पर बैठ जाने पर आनन्द नहीं आया । उसको अपने वर्तमान पर विश्वास नहीं था और भूत 'भूत' की तरह ही उसकी आंखों के आगे नाच रहा था ।

हे मनुष्य ! तू मनुष्य का जन्म लेकर जीव-जगत् का बादशाह बन गया है । चौरासी लाख जीवयोनियों में मनुष्य का दर्जा सब से ऊँचा है । पर तू भूतकाल में एकेन्द्रिय आदि के रूप में भिखारी था । किन्तु इससे क्या हो गया ? जब था तब था । अब तो तू सम्राट् के सिंहासन पर आसीन है । अतएव अपने आत्मभाव को समझ और अपने जीवन को उच्चतर स्तर पर पहुँचा कर अपना कल्याण कर । इस तथ्य को तू भली-भाँति समझ लेगा, तभी तेरा काम बनेगा । मगर तुझे तो रह-रह कर भिखारीपन की ही याद आ रही है और उसमें तू आनन्द मानना चाहता है ।

सज्जनो ! मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस बादशाह की की यह दगा हो कि वजीर और सेनापति तथा दूसरे नागरिक भी अपमान करने में न हिचके, कोई मनस्वी एवं तेजस्वी उस स्थिति को पसंद करेगा ? ऐसे सिंहासन पर बैठ कर कौन सन्तुष्टि का अनुभव कर सकेगा ? मैं समझता हूँ, कोई भी उसे सिंहासन पर बैठना न चाहेगा ।

दुनिया के लोगो ! तुम शुभ कर्म के उदय से मनुष्य ही नहीं, श्रावक बन गये हो । क्या कम गर्व की बात है ? इतने पर भी तुम्हें अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं है कि—'मैं' आज चौरासी लाख जीवयोनियों में बादशाह स्वरूप हूँ, जगत् में मेरा सर्वोपरि

आसन है। जब तक आत्मा में यह उच्च भावना नहीं आ जाती, उन्नति भी नहीं हो सकती।

वह श्रावक ही कैसा जो कहता है—हम सामायिक-प्रतिक्रमण कैसे करे, तपस्या कैसे करें, मन तो वश में रहता ही नहीं है ! वह हमारा कहना ही नहीं मानता ! और यह इन्द्रिया भी मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करती ! शरीर मेरे आदेश की परवाह ही नहीं करता है !

मैं आपसे पूछता हूँ—जब मन तुम्हारा मंत्री है, शरीर आज्ञाकारी सेनापति है और इन्द्रिया दासियां हैं, तो तुम राजा के रूप में इन्हे आज्ञा क्यों नहीं देते ? अगर मन तुम्हारा मंत्री नहीं किन्तु तुम मन के मंत्री हो, शरीर तुम्हारी आज्ञा में नहीं, वरन् तुम शरीर की आज्ञा में हो, इन्द्रिया तुम्हारे अधीन नहीं और तुम इन्द्रियों के अधीन हो, तो तुम्हें वास्तविक राजा किस प्रकार कहा जा सकता है ? तुम वास्तव में राजा नहीं, भिखारी हो। राजा बनने के पश्चात् तुम्हारे लिए यही शोभा की बात है कि तुम मन-मंत्री, शरीर-सेनापति, इन्द्रिय-दासियों को आज्ञा देकर सेवा कराओ ! मगर तुम राजा होकर भी आज इनके दास बन रहे हो ! इनकी आज्ञा का पालन कर रहे हो और इनके इशारों पर नाच रहे हो !

जब राजा की यह दशा हो तो प्रजा का क्या पूछना है ? आज तुमने राजा होकर भी गुलामी स्वीकार कर ली है। कोई कहता है—भाई, भजन करने चलो ! तो तुम उसे उत्तर देते हो, —मैं भजन तो करना चाहता हूँ किन्तु मेरा मन कावू में नहीं रहता। ऐसा कहने वाला राजा नहीं, गुलाम है। कहते हो—मेरा शरीर काम नहीं देता, किन्तु तुम स्वयं हरामखोर हो ! जब तुम्हारी आत्मा ही आरामतलब हो रही है तो शरीर बेचारा क्या

करे ? आज आत्मा सीधी सजी-सजाई कुर्सी पर बैठना चाहती है और जूतों में खड़ा रहने में अपना अपमान समझती है, किन्तु याद रखना, जो जूतों में रहने में अपना स्वाभिमान समझता है, उसको भी एक दिन उच्च आसन मिल सकता है ।

यह बात पञ्जाब में सिक्खों के गुरुद्वारे में पाई जाती है । लोग गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करने जाते हैं । वहाँ कई सिख खड़े रहते हैं जो दर्शनार्थ आये लोगों के जूते ही साफ करते रहते हैं । मान-चन्द्रजी को भुक्ताने का यह भी एक तरीका है । सिक्खों में मजबूत सगठन है । आज तो नाइयों की जाति भी आपसे अधिक सगठित है । उनकी सभा होती है और उसमें जो भी नियम बनाये जाते हैं, सबको उनका पालन करना आवश्यक हो जाता है । आप हरिजनो को अछूत समझते हैं, किन्तु उनकी जाति के कई नियम भी अच्छे हैं । कोई किसान की बूँद-बूँद को छोड़ देता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं और उसके यहाँ भाड़ना छोड़ देते हैं ताकि सेठ को पता चल जाये कि उसके कुकर्म का क्या नतीजा होता है ? आज जिन्हें तुम हल्की जाति कहते हो, उनके सगठन के उदाहरणों को देखकर और सुनकर भी तुम अपनी जाति का सुधार नहीं करते और कानों में उगली दवाये बैठे हो ! तुम ऊँची आन और शान वाले हो, फिर भी तितर-बितर हो रहे हो ! जैसे एक श्वान दूसरे श्वान को देख कर घूरता है, उसी प्रकार इन्सान इन्सान को देख कर घूरता है । इस प्रकार आज इन्सान हैवान बनता जा रहा है ।

भद्र पुरुषो ! सब को सम्मान की आवश्यकता है । कोई भी अपमान नहीं चाहता । किन्तु जब तुम मन, शरीर और इन्द्रियों के वास्तविक स्वामी बन जाओगे, तभी वे आज्ञा मानेंगे । अगर उसी भिखारी अवस्था को याद किया करोगे, अन्तःकरण से दैन्य भाव

नहीं दूर कर सकोगे तो उनके ऊपर बासन नहीं कर सकोगे । अतएव आराम से सोने का यह समय नहीं है । अपने आत्म-राजा को जगाओ । कहा भी है—

भाड़यो ! बेखबर हो के सोना नहीं,

जन्म इंसान का मुयत खोना नहीं ॥

जो रहा वक्त उसमें भलाई करो,

वक्त गुजरे को कर याद रोना नहीं ॥

पैदा होता है दुनिया में मरता वही,

मौत से बच के छुपने को कोना नहीं ॥

प्रेम और सत्य के तुम पुजारी बनो,

फूट की बेल के बीज बोने नहीं ॥

वंशी महावीर का सच्चा फरमान है,

पाने मक्खन हो पानी विलोना नहीं ॥

सज्जनो ! गुरु महाराज कहते हैं—बेखबर होकर मत सोओ बादशाह साहब ! इस जीवन में जो कुछ करना है, भटपट कर लो ।

मैं नौजवानों को भी आह्वान करूंगा और कहूंगा कि आज आपको ठीक दिना में चलने की आवश्यकता है । जो वृद्ध है वे अपना काम कर रहे हैं, किन्तु आप अपने कर्त्तव्य को संभालें । अगर आपके रक्त में उष्णता है, हृदय में जोश है और सबभक्ति तथा गुरुभक्ति की भावना हिलोरें मार रही है तो इस जवानी से काम लेना चाहिए । बुढ़ापे में तो कुछ भी बनने वाला नहीं है । अतएव सेवा की ड्यूटी नौजवानों को ही संभालनी चाहिए । वृद्ध और विचारशील अनुभवी अपने अनुभव से नौजवानों की सहायता

करे, पथप्रदर्शन करे और ठीक-ठीक लाभदायक विचार देते रहे । वृद्ध नेत्रों का काम करे और युवक पैरो का काम करे तो यात्रा होगी, प्रगति होगी और निर्विघ्न होगी । लक्ष्य निकट से निकटतर होता जायेगा । दोनों में प्रेम और भक्ति की भावना चाहिये । जैसे हाथ, पैर, दिल, दिमाग, नेत्र, आदि अवयव अपने-अपने स्थान पर रह कर काम करते हैं, सब एक-दूसरे के सहायक बनते हैं और सब में प्रेमभाव है, उसी प्रकार समाज के सभी अंग जब सुसंगठित होंगे और सब नियमित रूप से अपना-अपना कार्य करेंगे, तभी प्रगतियात्रा सफल हो सकेगी । वही समाज बढ़ता, उठता, फलता और फूलता है जिसमें एकता है, संगठन है, संगठन के फलस्वरूप जिसमें शक्ति है और पारस्परिक सौहार्दभाव विद्यमान है ।

सज्जनों ! अगर आप अपने वैयक्तिक और सामाजिक जीवन को उन्नत देखना चाहते हैं तो मेरी बातों पर ध्यान दीजिये और अमल कीजिये । ऐसा करने से आपका कल्याण होगा ।

व्यावर }
३०-८-५६

: ३ :

शुक्ललेश्या का महत्त्व

वीरः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं वृधाः संश्रिता.,
वीरेणाभिहत. स्वकर्मनिचयो, वीराण नित्यं नम ।
वीरात्तीर्यमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो,
वीरे श्रीधृतिकीर्तिकान्तिनिचय. हे वीर ! भद्रं दिश ॥

×

×

×

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या अपाध्यायकाः ।
श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः,
पञ्चैते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

उपस्थित सज्जनो ।

कल मैने बताया था कि समकित की प्राप्ति किस-किस जीव को सकती है, और उसके लिए हृदय की कितनी शुद्धि आवश्यक है । इस विषय में मैने कहा था कि मनुष्य के जीवन में तीन महान् दोष होते हैं—मिथ्यात्व, नियाणा और हिंसा । ये तीनों ही महान् दुर्गुण हैं । जिस जीव के जीवन में उनका साम्राज्य होता है, उस जीव को जन्मान्तर में भी समकित की प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है । इसके विपरीत जिस जीव को जन्मान्तर में समकित की प्राप्ति हो सकती है, उसके लिए हृदय की कितनी शुद्धि आवश्यक है, यह बताते हुए गास्त्रकार कहते हैं कि जो जीव समकित-दर्शन में दृढ है, जिसकी श्रद्धा पक्की है, जो

नियाणा नहीं करता और जो शुक्ललेशी हो, उसे समकित की प्राप्ति हो जाती है । जिसकी समस्त धार्मिक क्रियाएँ पौद्गलिक आशा को लेकर नहीं, बल्कि केवल कर्म-निर्जरा को लेकर की जाती हों, आत्मगुद्धि के लिए की जाती हो तो उसे समकित की प्राप्ति हो जाती है ।

सज्जनो ! आत्मगुद्धि के लिए जो क्रियाएँ की जाती हैं, उनमें नियाणा नहीं होता । अतः दूसरे नवर पर आवश्यक है कि जीव शुक्ललेश्या में हो । जिस जीव की आत्मा ने समकितपूर्वक शुक्ललेश्या में प्रवेग कर लिया है, उस समकित की जप-तपादि जितनी भी क्रियाएँ हैं, उनमें नियाणा नहीं होता, वे शुक्ललेश्या सहित होती हैं । ऐसा जीव जब काल करता है, तब वह ऐसे स्थान पर जन्म लेता है जहाँ उसे शुक्ललेश्या समकित-धर्म मिलना सुलभ होता है, क्योंकि उसकी जमीन स्वच्छ थी । जिनकी लेश्या मलीन होती है, जो मिथ्यात्व में रत होते हैं, उन्हें समकित की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

अब विचार करना चाहिए कि शुक्ललेश्या का क्या लक्षण है ? शुक्ल अर्थात् सफेद, स्वच्छ, पवित्र । तो यह कैसे मालूम किया जाये कि इस जीव की लेश्या मलीन है कि स्वच्छ, क्योंकि लेश्या तो नजर आती नहीं है । हा, वैसे तो ये पुद्गल हैं और इनमें वर्ण-गन्ध-रस और स्पर्श है, किन्तु ये इतने सूक्ष्म हैं कि आंखों से दिखाई नहीं देते । किन्तु दिखाई न पड़ने पर भी इनका असर बाहर आ जाता है और उसी आधार पर समझा जा सकता है कि इनमें शुक्ललेश्या है । फिर भी जानी पुरुषों ने इसकी पहिचान इस प्रकार बताई है —

अद्भुत रुद्राणि वज्जिन्ता, धम्म मुक्कर्ताण द्वायए ।

पसन्तचिन्ते दन्तप्पा, समिए गुत्तोय गुत्तिमु ॥

तरागे वीयरगे वा, उवसन्ते जिइन्दिए ।

एय जोग समाउत्तो, सुक्क नेसन्तु परिणमे ॥

जिसने आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान को छोड़ दिया है, जो खोटी गति में ले जाने वाले हैं, ये दोनों ही ध्यान अपने और दूसरे के लिए भी भयानक और क्रूर प्रवृत्ति वाले होते हैं। अतः शुक्ललेशी उन्हें त्यागता है। वह शुक्ललेशी जानता है कि ये दोनों ध्यान आत्मा को खोटी गति में, नरकादि में ले जाने वाले हैं और इनके कारण ही अनन्त जीव नरक में चले गये हैं, चले जा रहे हैं और चले जायेंगे।

मज्जनो । ये दोनों ध्यान बिना किये ही, बिना बुलाये ही आ जाते हैं। किन्तु जिनमें ज्ञान होता है, वे अपने आपको इनसे बचा लेते हैं। शुक्ललेश्या वाला जीव आर्त्त और रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म और शुक्ल ध्यान को अपनाता है। वह जहाँ भी जाता है, धर्म की ही बातें सुनता है और धर्म-चर्चा से उसकी आत्मा प्रसन्न होती है। शास्त्र में ऐसे श्रावक के लिए भगवान् ने कहा है कि —“धम्मेण चेववित्तिकप्पे मागे विहरइ”। सज्जनो । श्रावक का दर्जा मामूली नहीं है, उसका दर्जा भी ऊँचा है। किन्तु केवल श्रावक नाम धरा लेने से ही काम नहीं चलता, उसके अनुसार गुण भी होना आवश्यक है। जिस प्रकार नाम तो राजा का हो, किन्तु पास में एक फूटी कौड़ी भी न हो तो वह राजा नाम सार्थक नहीं होता। राजा के अनुकूल गुण भी होना चाहिए।

धर्मध्यान क्या है ? जो जीव सामायिक-पौषध-तपादि, समाज-मध-सगठन, स्वधर्मावात्सल्य आदि धर्मक्रियाओं में अभिरुचि

रखे और उन्हें देखकर प्रसन्न होता हो तो समझो कि वह धर्म-ध्यानी है। इसके विपरीत जो फूट-कलह में, लड़ाई-भगड़े में खुश होता हो तो समझो कि वह धर्मध्यानी नहीं है। उससे शुक्ललेश्या कोसो दूर है। धर्मध्यान वाले के चार आलम्बन हैं, चार अनु-प्रेक्षाएँ हैं।

जिस खटिया के चार पाएँ होते हैं, उसपर आराम से नीद आती है। किन्तु जिस खटिया का एक भो पाया टूटा हुआ हो या कम हो तो उसपर नीद आना तो दूर रहा, उल्टा सोने वाला उसपर से गिर पड़ता है और उसको चोट लग जाती है। इसी प्रकार धर्म-ध्यान को कायम रखने के लिए चार पाएँ बताये गये हैं। कर्मवध के जो कारण हैं, अर्थात् जिस-जिस कार्य को करने से कर्म बढ़ते हैं, उनका विचार करे। अरिहन्तो, केवलियो, गुरुओं तथा शास्त्र की दो प्रकार की आज्ञाएँ हैं—निषेधात्मक और विवेयात्मक। इस काम को मत करो—यह तो निषेधात्मक आज्ञा है और इस काम का करो—यह स्वीकृतात्मक आज्ञा है। जो आज्ञा अरिहन्त, केवली और गुरु देंगे, वह निरवद्य आज्ञा होगी। किन्तु जो गुरु सावध आज्ञा देते हैं और उसे भगवान् की और शास्त्र की आज्ञा बताते हैं, वे स्वयं तो डूबेंगे ही किन्तु अपने साथ दूसरों को भी डुवायेंगे। जितनी भी क्रियाएँ हिंसा को लिये हुए हैं, वे सब साधु के लिए निषिद्ध हैं और कर्मवध को बढ़ाने वाली हैं। ऐसी हिंसात्मक क्रियाएँ करके अनन्त जीव ससार में भटक रहे हैं और भटकते ही रहेंगे। जब स्वयं भगवान् सावध क्रियाएँ नहीं करते थे तो फिर शास्त्रों में ऐसी आज्ञाएँ कहाँ से आ गईं ? गणधरो द्वारा शास्त्रों में वही गूँथा गया है जो भगवान् ने स्वयं अपने मुखारविन्द से फरमाया है। फिर गुरु भी शास्त्र-विरुद्ध

आज्ञा कैसे दे सकते हैं ? जो आज्ञा शास्त्र में नहीं है, जो पाप अनुमोदक हो, वह आज्ञा गुरु को नहीं देनी चाहिए । साधु के लिए तो साधु का आचार-व्यवहार ही मुख्य है । उसी को देखकर हम साधुत्व का निर्णय करते हैं, केवल वस्त्रादि के बदल लेने से नहीं । कहा है —

“इर्या भाषा एसणा आलेख तो आचार,
गुणवन्त साधु देखने बंदो वारम्बार ।”

आचार-व्यवहार व चाल-ढाल से ही साधु की क्रिया का पता चलता है । साधु को सदैव निरवद्य भाषा प्रयोग में लानी चाहिए । यह करो, वह करो, आओ, चले जाओ, इत्यादि इस प्रकार की आज्ञाएँ गृहस्थों के लिए साधु को नहीं देनी चाहिए । भगवान् की आज्ञा का पालन साधु को शुद्ध हृदय से करना चाहिए । भगवान् ने हिंसा, झूठ, अदत्त, मँथुन और परिग्रह इन पांच अश्रवों की कही भी आज्ञा नहीं दी है । उन महापुरुषों ने यदि आज्ञा दी है तो संवर की दी है । उन्होंने फरमाया है—दया करो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, झूठ बोलने से आत्मा का विश्वास उठ जाता है । शास्त्रकार कहते हैं—“अविसासओ भूयाण”—झूठी आत्मा का विश्वास नहीं रहता । और एक बार विश्वास उठ जाने पर यदि वह सच भी बोलता है तो कोई उसकी बात को सत्य नहीं मानता । एक छोटी सी कथा है —

एक लड़का भेड़-बकरियाँ चराने जंगल में जाया करता था । एक दिन शाम को जब वह गाव के निकट पहुँच चुका था तो उसने झूठमूठ ही जोर से चिल्लाना आरम्भ किया कि वचाओ ! वचाओ ! भेड़िया आया, भेड़िया आया । लोग आवाज़ सुनकर डंडे लेकर वहाँ पहुँचे, किन्तु वहाँ तो लड़का हँस रहा था

और भेड़िया तो था ही नहीं । लोगो ने सोचा कि इस लडके ने व्यर्थ ही हमे परेशान किया और वे अपने-अपने घर लौट गये । उस लडके ने इसी प्रकार दो-चार दफा भूठ-भूठ ही गाव वालों को परेशान किया । परिणामतः गाव वालो का उसपर से विश्वास उठ गया । एक दिन सचमुच ही भेड़िया आ गया और उसे देखते ही लडके ने चिल्लाना आरम्भ कर दिया । किन्तु अब उसका विश्वास कौन करता ? उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं गया और भेड़िया लडके को घायल करके तथा एक भेड़ को उठाकर भाग गया । बहुत देर हो जाने पर भी जब लडका लौटकर गाव में नहीं आया तो गाव वाले उसे ढूँढने चले । उसे जंगल में घायल अवस्था में पड़ा देख कर उठाकर गांव में ले आये । कई दिन के उपचार के बाद वह लडका स्वस्थ हुआ और उस घटना के बाद तो उसने भूठ बोलना हमेशा के लिए छोड़ दिया ।

तो सज्जनो ! कहने का आशय यह है कि उस लडके को अपने भूठ बोलने का यह बुरा परिणाम मिला । यह तो हुई इस जीवन में कष्ट पाने की बात । किन्तु यह भूठ तो आत्मा को जन्म-जन्मान्तर तक घायल करता जाता है । शास्त्रो में आया है कि यदि साधु की चित्तवृत्ति भ्रष्ट हो जाये और ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाये, किन्तु यदि साल दो साल अथवा दस साल बाद भी उसकी आत्मा उपशान्त हो जावे, विकार भाव का दमन हो जाये, तो उसे फिर नये सिरे से दीक्षा दी जा सकती है । उसे फिरसे साधु बनाया जा सकता है । क्योंकि गिर-गिर कर फिर उठ जाने वाला ही सवार कहलाता है । ऐसे उपरोक्त व्यक्ति को फिर से दीक्षित करके छ पदवियों में से आचार्य, उपाध्याय, गणावच्छेदक, स्थविर, प्रवर्तक आदि पदवी योग्यतानुसार दी जा सकती है ।

किन्तु सज्जनो । यह याद रखने की बात है कि साधु होकर, जो जान-बूझ कर भूठ बोलता है, उसे कोई भी पदवी नहीं दी जा सकती । ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट हो जाने पर तो पुनः दीक्षा दी जा सकती है, पदवी दी जा सकती है, किन्तु भूठ बोलने वाले को पदवी नहीं दी जाती । हा, यह तो सच है कि छद्मस्थ अवस्था के कारण पूर्णसत्य तो नहीं बोल सकते, पूर्णसत्य तो मनसा-वाचा-कर्मणा-रूप केवली ही बोलते हैं, किन्तु फिर भी साधु को जानबूझ कर भूठ नहीं बोलना चाहिए ।

महानुभावो ! भूठ बोलना महान् पाप है । भूठे आदमी का ससार में कोई विश्वास नहीं करता । भूठ बोलने वाला व्यक्ति पाप-कर्म करने से भी भय नहीं खाता । वह सोचता है कि मेरे पास भूठ का ऐसा तेज हथियार है कि उससे काम लेकर अपने कुकृत्य से बच जाऊंगा । वह भूठा व्यक्ति लोगो को तो किसी तरह भूठ बोल कर धोखा दे सकता है, किन्तु परमात्मा को धोखा नहीं दे सकता । इसलिए ज्ञानी पुरुषो ने कहा है कि भूठ महान् पाप है । यदि किसी ग्राहक का दूकानदार पर अविश्वास हो जाये तो फिर वह उसके पास कभी नहीं जायेगा । लेकिन जो दूकानदार ईमानदार है और हमेशा एक ही बात कहता है, उसे चाहे दूकान जमाने में पहले कुछ समय लग जाये, लेकिन फिर एक बार ग्राहको का विश्वास हो जाने पर सब उसी के पास जायेंगे ।

सज्जनो ! आप लोग जैन कहलाते हैं, आर्य कहलाते हैं, किन्तु असत्य बोलने के कारण आप पर जैसा विश्वास होना चाहिए वैसा विश्वास नहीं है । जबकि विलायत के लोग, जिनको हम अनार्य और म्लेच्छ कहते हैं, सदा एक ही बात कहने के कारण विश्वसनीय समझे जाते हैं । वे जो कुछ कहते हैं, जैसा माल दिखाते हैं, या

भेजते हैं, वैसी ही चीज निकलती है। आप लोगो की तरह ऐसा नहीं करते कि नमूना तो किसी प्रकार का दिखा दे और माल किसा और किस्म का भेज दे। किन्तु श्रावक के लिए कहा है—

“तप्पडिरुवगववहारे”

अर्थात्—जिस रंग की वस्तु हो, उसमें उसी रंग की दूसरी वस्तु मिलाकर बेचने से श्रावक को चोरी का दोष लगता है। एक तरफ तो आप प्रतिक्रमण करते हैं और बोलते हैं कि “चोर की चुराई वस्तु ला होय, चोर को सहायता दी होय” इत्यादि बोल कर—“मिच्छामि दुक्कड” देते हैं। किन्तु अपनी दूकान पर जाकर आप फिर वही चोरी करते हैं। ऐसा करना प्रतिक्रमण करने का अपमान करना है। ऐसे अविश्वसनीय लोगो पर से सबका विश्वास हट जाता है और उससे घृणा की जाती है। यदि किसी काले कवल पर स्याही ढुले तो उसमें वह रंग मिल जाता है और वह बुरा नहीं लगता, लेकिन यदि किसी कीमती सफेद दुशाले पर स्याही ढुल जाये तो वह आखो में बहुत खटकता है।

सज्जनो ! ससार में सभी प्रकार के लोग हैं, भिन्न-भिन्न जातियां हैं। काली भी है और उज्ज्वल भी है, हीन जातियां भी हैं, उच्च जातियां भी हैं। हीन जाति के लोग इस तरह के बुरे काम करे तो अधिक बुरा नहीं लगता किन्तु श्रावक ही यदि ऐसा काम करे तो कितनी बुरी बात है। जो श्रावक सामायिक प्रतिक्रमण और पौषधादि करने वाला है, चौदह नियम चितारने वाला है, वही अगर ये काम करे तो कितनी अशोभनीय बात है। इसलिए याद रखना, अच्छी चीज में बुरी चीज मिलाकर बेचना यह अतिचार है। ग्राहक जब तुम्हें दाम पूरे देता है तो फिर उसे बुरी

चीज देना, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है ? अतः श्रावक का जीवन विश्वास करने योग्य होना चाहिए । प्रत्येक दृष्टि और पहलू से उसका जीवन निखरा हुआ होना चाहिए । उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए । पजाव में लुधियाने के पास एक छोटा सा कस्बा है । वहाँ जैनो के १४-१५ घर हैं, किन्तु वहाँ बड़े-बड़े साधुओं के चौमासे बड़े ठाठ से होते हैं । आपके व्यावर में जैनियों के करीब ६०० घर होने पर भी आप उनके धर्मध्यान का मुकाबला नहीं कर सकते । वहाँ की मड़ी छोटी सी होने पर भी बड़े-बड़े गहरो से लोग वहाँ माल खरीदने आते हैं । इतना ज़बर-दस्त व्यापार होने पर भी वहाँ के लोग पहले व्याख्यान सुनते हैं और बाद में दूकान खोलते हैं । यहाँ पहले दूकानें खोली जाती हैं, पीछे व्याख्यान सुना जाता है ।

सज्जनो ! उस कस्बे में एक भाई बनारसीदास जी जैन रहते हैं । वे जाति के ओसवाल हैं और धर्म-प्रवृत्ति में तो उन्हें चौथे आरे का ही समझ लोजिए । अपनी युवावस्था से ही उन पति-पत्नी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया था । जब कंट्रोल का जमाना था और वस्तुएं ब्लैक से मिलती थी, तब यदि वे चाहते तो वे भी औरों के समान ब्लैक से सामान बेच सकते थे । किन्तु उन्होंने तो उस समय दूकान ही बन्द करदी । उनका भूठ बोलने का त्याग था । वे चाहते तो लाखों रुपया प्राप्त कर सकते थे, किन्तु वे अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे और वह समय घर पर ही गान्ति और सत्तोष के साथ बिता दिया । उनका जीवन इतना संजा हुआ है कि उनकी प्रामाणिकता की धाक दूर-दूर तक जमी हुई है । लोग बनारसीदास जी की बात को पत्थर की लकीर की तरह अमिट मानते हैं । उनकी प्रशंसा की छाप केवल अपनी विरादरी में ही नहीं,

बल्कि जाट-जमींदारों में भी फैल गई है। किसी भी उलझे हुए मामले में चाहे और लोगों के निर्णय पर लोगों को विश्वास न हो, किन्तु उनकी बात का और उनके फैसले का विश्वास सभी को होता है।

अतएव महानुभावो ! ससार में पूजा चमड़ी की नहीं, गुणों की की जाती है। लेकिन आज का मनुष्य तो ठगी और बेईमानी करके अपनी पूजा कराना चाहता है। हो सकता है कि बेईमानी से वह कुछ समय के लिए प्रतिष्ठा पा ले, किन्तु अन्त में यह असत्य की और पाप की पुड़िया अवश्य खुलेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मनुष्य का जीवन बड़ा मूल्यवान् और उपयोगी है। बार-बार यह मिलने वाला भी नहीं है। मैं धर्मध्यान के चारपाए पर कह रहा था कि कर्म कहां से आते हैं और भगवान् की क्या आज्ञा है। भगवान् की आज्ञा है कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और पदार्थों में आसक्ति मत रखो।

भोग मनुष्य के लिए त्याज्य है। भगवान् कभी भोग का उपदेश नहीं देते। वे तो स्वयं त्यागी थे। आज भगवान् के नाम पर लोग नाना प्रकार के नाटक खेलते हैं। वे समाज के साथ भगवान् को भी धोखा देने की कुचेष्टा करते हैं। सज्जनों ! भगवान् की आज्ञा सवर के लिए है, पाप और हिंसा के लिए नहीं। किन्तु आज मनुष्य सावद्य क्रियाओं में भगवान् की आज्ञा बता कर स्वयं तो डूबता ही है, अपने साथ औरों को भी डुबाता है। भगवान् तो मुक्ति प्राप्त कर चुके किन्तु डूबेंगे तो वे ही प्राणी, जो इस प्रकार का उल्टा कार्य करेंगे। जो प्राणी धर्मध्यान वाला होता है, वह तो कर्मों के विपाक को सोचता है, कर्मफल को सोचता है कि

मैं जो झूठ बोल रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, अथवा और कोई पाप-कर्म कर रहा हूँ सो मुझे उसका क्या फल भोगना पड़ेगा। इसके बाद सस्थान-विजय, यानी इस लोक का क्या सस्थान है, उसमें क्या-क्या वस्तुएं हैं, उनपर भी वह विचार करता है कि वह चौदह राजू का तो लवा है और घनाकार ३४३ राजू का चौड़ा है।

सज्जनो ! इन बातों पर गहराई से विचार करना चाहिए। जिसका ध्यान इस तरफ नहीं जाता है कि मुझे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, या कर्म कहा से आते हैं, उसकी लेख्या ठीक नहीं रहती, क्योंकि जो मस्तिष्क खाली होता है, उसमें कुछ न कुछ उल्टी बात ही उत्पन्न होती है। किन्तु जब प्राणी धर्म में रत रहता है तो चित्त भी गान्त रहता है।

मैं यह बता रहा था कि शुक्ललेश्या वाला धर्म का विचार करता है, उसे सुलभवोधि जीव कहते हैं। उसके शुक्ललेश्या ही होती है। जो प्राणी आर्त्त और रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म-शुक्ल ध्यान ध्याता है, वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। जिसमें शुक्ल-लेश्या होती है, वह क्रोध में नहीं जलता और सदैव प्रगान्त मुद्रा में दिखाई देता है। इसके विपरीत कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके माथे पर हमेशा सल पड़े हुए रहते हैं और क्रोध की मुद्रा में होते हैं। जहां ऐसा हो वहां यह समझना चाहिए कि यहा शुक्ललेश्या काम नहीं कर रही है। इसलिए हमारा कर्त्तव्य है कि स्वयं भी सदा प्रसन्न रहे और दूसरों को भी प्रसन्न रखे। क्रोध करने वाला और क्लेशी मनुष्य स्वयं भी उसमें जलता रहता है और दूसरों को भी कष्ट पहुंचाता है। शुक्ललेश्या वाला जीव सदा कमल के समान

खिला रहता है। वह इन्द्रियो का दमन करता है, मन को इधर-उधर घूमने नहीं देता और पांच समितियों तथा तीन गुप्तियों को सदैव पालता है, मनादि को अपने वश में रखता है। वह देखकर चलता है, विचार कर बोलता है, आहार-पानी शुद्ध गवेषणा करके लाता है तथा कोई भी चीज कही रखता है या उठाता है तो यह सब कार्य बड़े यत्न पूर्वक करता है। उसकी प्रत्येक क्रिया में सावधानी रहती है।

सज्जनों ! मैं आपके यहाँ के विवेक के विषय में क्या कहूँ। हम यहाँ से व्याख्यान करने के पश्चात् परसों स्थानक में जा रहे थे तो किसी ने ऊपर से बिना ही नीचे देखे पानी डाल दिया, छोटो से साधु जी के कपड़े खराब हो गये, घर भी वह जैनो का ही है, यह बड़े अविवेक की बात है। तुम तपस्या करते हो, धर्मक्रियाएँ करते हो, किन्तु यदि इतना करने पर भी तुममें विवेक नहीं आया तो तुम्हारी वे सारी क्रियाएँ शून्य हैं, व्यर्थ हैं। इसलिए सबसे पहले तुम्हारा जीवन-स्तर ठीक होना चाहिए। आज भी मैं गली में से आ रहा था तो एक बाई ने पानी फेंका। वह देख रही थी एक तरफ और पानी फेंक रही थी दूसरी तरफ। खैर भाग्य से हम तो बच गये। यह अच्छा हुआ कि मैं उधर की बाजू नहीं था, अन्यथा गंगा-स्नान हो जाता।

माताओं ! यह कितने अज्ञान की और शर्म की बात है। कितनी वृष्टता है कि नीचे दुनिया चली जा रही हो और महिलाएँ ऊपर से बिना देखे-भाले पानी और कूड़ा-करकट फेंकें। जब तुम्हारा लौकिक जीवन ही ठीक नहीं है तो तुम अपना लोकोत्तर जीवन कैसे सुन्दर बना सकती हो। अतः कोई भी चीज फेंकने में विवेक की आवश्यकता है।

सज्जनो ! विवेक रखने से ही यह लोक और परलोक सुधरता है । जिसका यह लोक विवेकगून्य है, उसका परलोक भी अन्वकार-मय ही होगा । कई लोगों की यह धारणा है कि नाली में पानी डालने से पाप होता है, अतः सड़क पर डालना चाहिए । अरे ! सड़क पर भी डालना हो तो उसे नीचे न आकर अयत्नपूर्वक तो नहो डालना चाहिए । इसलिए वहनो ! इस फकीर के कहे हुए ये थोड़े-से शब्द याद रखना और भविष्य में अयत्नपूर्वक कार्य न करने का ध्यान रखना । कई लोग केले खाकर छिलके सड़क पर फेंक देते हैं । परिणामस्वरूप लोग फिसलकर गिर पड़ते हैं । ऐसा करना भी पाप है । याद रखना कि प्रत्येक कार्य में धर्मोपार्जन किया जा सकता है, यदि उसे विवेकपूर्वक किया जाये तो, अन्यथा अविवेकपूर्वक किया गया प्रत्येक कर्म पाप बन जाता है ।

हा, तो सज्जनो ! मैं गुक्ललेश्या वाले जीव के लक्षणों के विषय में कह रहा था । मैंने बताया कि वह पांच समितियों और तीन गुप्तियों का ठीक तरह से पालन करता है । गुक्ललेश्या सरागी और वीतरागी दोनों में होता है । ग्यारहवे गुणस्थान में उपशान्त कषाय वीतरागी है, बारहवे—तेरहवे—चौदहवे में क्षीण कषाय वीतरागी है, यानी उन्होंने जड़ से ही राग को नष्ट कर दिया है । गुक्ललेश्या वाले जितेन्द्रिय होते हैं । वे इन्द्रियों को वश में रखते हैं । शास्त्रों में आया है कि जो जीव समकित-दर्शन में रत होते हैं, गुक्ललेश्या में वरतने वाले होते हैं, उन्हें समकित प्राप्त होना सुलभ हो जाता है । वे जहाँ भी जायेंगे, उन्हें धर्म मिल जायेगा और भगवान् की वाणी श्रवण करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा ।

किन्तु जो जीव इसके विपरीत आचरण करने वाले हैं, यानी जो छोटे देव-गुरु-धर्म पर अधविश्वास रखते हैं, नियाणा करके अपनी करनी का फल वेचने वाले हैं, और जो कृष्णलेश्या में वरत रहे हैं, उन्हें समकित और धर्म की प्राप्ति होना दुर्लभ है। जो पाच अश्रवो में प्रमादी है, हिंसा-भूठ-चोरी-मैथुन-परिग्रहादि में फसा हुआ है, पाँच समितियों और तीन गुप्तियों से जो मुक्त नहीं है, जो छ काय के जीवों की हिंसा से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसके मन में पाप की तीव्र भावना कार्य कर रही है, जो निश्चक होकर पापकर्म में रत है, शिक्षा और उपदेश का जिसपर उल्टा ही असर होता है—ऐसे लक्षणों वाला जीव कृष्णलेश्या वाला होता है। ऐसे जीव आरम्भ करके भी खुश होते हैं।

सज्जनो ! किसी एक मुनि ने एक सेठ जी से कहा—सेठ जी ! ऐसे मोटे-मोटे पाप मत करो। ऐसे पाप करने से नीच गति में जाना पड़ता है। नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। यह सुनकर सेठ जी पूछने लगे कि—मुनिराज ! नरक कितने है ? मुनिराज ने उत्तर दिया कि नरक सात है।

यह उत्तर सुनकर सेठ जी ने कहा कि—महाराज वस, नरक सात ही है ? मैंने तो पन्द्रहवें नरक तक के लिए कमर कस रखी है, अस्तु।

सज्जनो ! जो इस-प्रकार के घोर पापकर्मों जीव हो, उन्हें ज्ञान भी दिया जाये तो उसका क्या लाभ हो ? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि श्रावक की सासारिक क्रियाओं में रुक्ष वृत्ति होनी चाहिए। उसे यही सोचना चाहिए कि जितना आरम्भ टल जाये, उतना ही अच्छा है, जिसके कार्य में आसक्ति नहीं होनी

चाहिए। यदि तुम्हे यह विश्वास हो जाये कि अमुक गलो में भूत रहता है तो फिर तुम उधर से निकलने को हिम्मत नहीं करते। यदि मजबूत होकर उधर से जाना ही पड़े तो तुम वहाँ तक भी ठहरोगे नहीं, चुपचाप गीघ्रता से भाग जाओगे कि कहीं भूत पकड़ न ले।

तो तुम उस भूत से तो इतना डरते हो, किन्तु साक्षात् पाप रूपी भूत से जरा भी नहीं डरते, यह कितने दुःख की बात है। वह लगा हुआ भूत तो फिर भी मन्त्र-तन्त्र से दूर किया जा सकता है किन्तु इस पाप रूपी भूत के एक बार लग जाने पर तो फिर किसी तन्त्र-मन्त्र का उपाय नहीं चलने का। हाँ, जिन लोगों को उस पाप रूपी भूत का विश्वास हो गया है, वे फिर पापकर्मों से डरते हैं और यथासंभव पाप करने से बचते रहते हैं।

हा, तो मैं कह रहा था कि मनुष्य में कुललेख्या होनी चाहिए। कृष्णलेख्या वाले की भावना तीव्र हिंसा आरम्भ करने की होती है। वे तो अपने पापकर्म से प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि देखो, मैंने एक ही भटके में बकरे का सिर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा जीव कृष्णलेख्या वाला होता है। कृष्णलेख्या का वर्ण चिरमी के मुँह, आख की काली टीकी, पानी से भरे हुए काले वाइल, काले तवा और अमावस्या की रात के समान काला होता होता है। जो जीवा काला होगा, उसमें से देखी जाने वाली सारी वस्तुएँ भी काली ही नज़र आयेगी। ठीक इसी प्रकार जिस जीव में कृष्णलेख्या कार्य कर रही है, उसके समस्त कार्य भी खोटे और पापमय ही होंगे। वह गुणों में भी अवगुण ही देखता है।

मज्जनो ! एक सुन्दर और स्वच्छ महल में यदि कोई कीड़ी चली जाये, तो क्या वह महल की सुन्दरता देखकर प्रसन्न होगी ?

नहीं, उसे तो एक ही वस्तु की तलाश रहेगी कि कहीं कोई छिद्र मिल जाये। उसे ढूँढकर वह उसी में घुस जाती है और प्रसन्न होती है। इसी प्रकार मक्खी का स्वभाव है कि वह समस्त स्वच्छ वस्तुओं को त्याग कर गंदगी पर ही जा बैठती है और उसे ही ग्रहण करती है। जोक को भी सदा खराब-गदा खून ही पसन्द आता है। उसे किसी रोगी के शरीर पर लगा दिया जाये तो वह अच्छे खून को छोड़कर खराब खून को चूसती है। उसे यदि किसी भैंस के थन पर लगाया जाये तो वह उस अमृतमय दूध को ग्रहण नहीं करेगी।

सज्जनो ! ठीक इसी प्रकार कृष्णलेश्या वाले जीव होते हैं। वे सब जगह अवगुण ही देखते हैं। वे सोचते हैं कि हम गुप्तरूप से बड़ी सफाई से पाप कर रहे हैं, जिसे कोई भी नहीं देख पाता किन्तु ज्ञानी पुरुषों से उनका पाप छिपा नहीं रह सकता। क्षुद्र पुरुष पापकर्म में सबसे आगे रहते हैं। वे औरों को भी पापकर्म करने के लिए उद्यत करते हैं। बनी हुई बात को बिगाड़ने में उन्हें आनन्द प्राप्त होता है। भाइयो ! यदि कोई प्रकाशन साधु-सघ के सुधार के लिए आता है तो उसका स्वागत होना चाहिए, आदर होना चाहिए। उसकी सहायता से साधु-सघ को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। अभी मरुधर केशरी मंत्री मुनि मिश्रीमल जी महाराज का 'तरुण जैन में' एक लेख आया है। उसको लेकर यहाँ के कुछ लोगो ने गलत प्रचार करके श्रमण-सघ को बदनाम करना चाहा है। मरुधर जी श्रमण-सघ को बदनाम करने का या भग करने का दुस्साहस भला कैसे कर सकते हैं, मैं गलत प्रचार वाले सज्जनो से कहूँगा कि वे ऐसे भ्रातिजनक कार्य करने से बचे।

सज्जनो ! आप लोगों को ऐसे विघ्न-सतोषी व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए । श्रमण-सघ हमने बनाया है, वह हमारा है और हम उसके हैं । इसकी कड़िया यदि मजबूत है तो वे टूटने वाली नहीं हैं । हाँ, दुर्भावनाएँ रखकर मनुष्य पाप का भागी अवश्य बन सकता है । भावना हो पाप और पुण्य का निर्माण करती है । श्रमण-सघ की कड़िया मजबूत बनाओ । हाँ, यदि उसमें कुछ त्रुटियाँ हो तो उन्हें धीरे-धीरे प्रयास करके दूर किया जा सकता है और कर देना चाहिए ।

महानुभावो ! भारतवर्ष को स्वतन्त्र हुए आठ वर्ष हो गये हैं । हमारे श्रमण-सघ को बने अभी चार ही साल हुए हैं । जरा विचार कीजिये कि जिस सरकार के पास सब प्रकार के सैनिक और अन्य साधन हैं, वह भी जब अबतक अपनी सब त्रुटियों को दूर नहीं कर सकी है तो हमारे पास तो उतने साधन भी नहीं हैं । आग्य यह है कि सुधार और उन्नति और धीरे-धीरे ही हुआ करते हैं । भारतवर्ष भी लौकिक क्षेत्र में धीरे-धीरे उन्नति के रास्ते पर बढ़ रहा है । आज विदेशों में भारत को इज्जत है उसकी बात में वजन है, उसकी सलाह ली जाती है । श्रीनेहरू जी आज ससार में शान्ति के अग्रदूत माने जाते हैं ।

हाँ, तो सज्जनो ! क्या यह सब एक ही दिन में हो गया था ? इतना कुछ होने में समय लगा है । लोगो न सहयोगपूर्वक देश के निर्माण में हिस्सा बटाया है और यथाशक्य तन-मन-धन से सहायता की है, तब कही जाकर यह सब सम्भव हो पाया है । वैसे आज भी भारत में विरोधी दल है । सरकार को वे गालियाँ देते हैं, गलत प्रचार करते हैं, उसके काम में बाधा भी डालते हैं । किन्तु क्या

सरकार इन विरोधों से दबकर अपना कार्य करना छोड़ सकती है ?

मैं कहना चाहता हूँ कि विरोध भी होता है, किन्तु वह उन्नति के लिए, अवनति के लिए नहीं । किसी न किसी समय विरोध आवश्यक भी होता है । किन्तु उसमें विवेक होना चाहिए । उसमें कोई सिद्धान्त होना चाहिए । जिस विरोध में ईर्ष्या और स्वार्थ-वृत्ति की भावना काम कर रही हो तो वह स्वयं के लिए हितावह नहीं हो सकता । उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं हो सकता ।

आज धर्म को आड़ को लेकर जो इतनी गड़बड़ हो रही है, वे किसी अच्छी भावना से नहीं है । इसके पीछे धर्म की उन्नति अथवा किसी ऊँचे आदर्श का उद्देश्य नहीं है । इसके पीछे केवल स्वार्थमय निष्ठुर भावनाएँ ही काम कर रही हैं । किन्तु याद रखना, श्रमण-संघ हमारा है और हम उसके हैं । जब तक इसके सब सैनिक जीवित हैं, इसपर चाहे हजारों आक्रमण हो, वह अडिग ही रहेगा । इसकी उन्नति और मजबूती के लिए ये सैनिक अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा देंगे ।

सज्जनों ! आज कुछ सम्प्रदाय-मोहाव लोग इस घात में हैं कि किसी प्रकार श्रमण-संघ टूट जाये । धिक्कार हैं ऐसे विचारों को और ऐसे विचार रखने वाले स्वार्थी व्यक्तियों को । एक घर में पाँच-दस आदमी होते हैं । उनके विचार भी पृथक्-पृथक् होते हैं । किन्तु इस वजह से पिता घर छोड़कर चला नहीं जाता । घर के झगड़ों को वह विचार-विमर्शपूर्वक दूर करने का प्रयत्न करता है ।

उपस्थित महानुभावों ! श्रमण-संघ भी एक विशाल परिवार है, समुदाय है । इसमें अनेक नये और पुराने विचारों के साधु-

साध्वियां हैं। यह विचारो का नयापन और पुरानापन ता अनादि काल से चला से आ रहा है। यह कोई आज की ही बात नहीं है। अतः एक-दूसरे के उचित विचारों का समन्वय करके चलने में ही बुद्धिमत्ता है। श्रमण-संघ तो आगे ही बढ़ रहा है और बढ़ता जायेगा। ये विरोधी तत्त्व अपने आप ही एक दिन नष्ट हो जायेंगे। ये तो बरसात के भेदक हैं। कुछ दिन टर्र-टर्र कर लेंगे और फिर ऐसे गायब होंगे कि पता ही नहीं चलेगा।

इसलिए भद्रपुरुषो ! अपनी भावना को पवित्र और मजबूत करो। किसी भी तरह के निरर्थक विचार न करो और अपने घर को मजबूत करो। हां जहां-जहां त्रुटि नजर आये, उसे अवश्य दूर करो, उसकी तरफ से आँख बन्द मत करो।

सज्जनो ! जीवन की उन्नति के सही मार्ग को आँखें खोलकर देखो और उसको अपनाओ। धर्म-ध्यान में प्रवृत्ति बढ़ाओ, निन्दा और चुगली से दूर रहो। जो धर्म-ध्यान ध्याते हैं, शुक्ललेश्या को धारण करते हैं, वे ससार-समुद्र से पार हो जाते हैं।

व्यावर }
३१-८-५६

: ४ :

आज्ञारुचि

वीरः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं बुधाः संश्रिताः,
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्यं नमः ।
वीरात्तोर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो,
वीरे श्रीघृतिकीर्तिकान्तिनिचय. हे वीर ! भद्रं दिश ॥

×

×

×

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः ।
श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः,
पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

धर्मबन्धुओ और भगिनियो !

पर्वविराज पर्युषण का आगमन हुआ और समाप्ति भी हो गई । किन्तु उन आठ महामंगलमय दिवसों में आपने जो आध्यात्मिक साधना की है, जो सत्संस्कार संचित किये हैं, उनका प्रभाव अगर गेष दिनों में, आपके जीवन-व्यहार में स्थायित्व प्राप्त कर सका तो आपका परम कल्याण हो सकेगा । इस महापर्व के दिनों में आपको मैंने श्रीमद्अन्तकृद्दशाग सूत्र का श्रवण कराया और नवे दिन क्षमायाचना का दिन होने से व्याख्या के लिए अवकाश नहीं था ।

कल आपको तप का महत्त्व समझाया गया था । तप का स्वरूप बतलाते हुए मैंने यह दिग्दर्शन कराया था कि इस विषय

में हमारे तोर्थकरो, आचार्यों तथा धर्मगुरुओं का ठीक-ठीक क्या दृष्टिकोण रहा है ? मैंने तप के बाह्य एवं आभ्यन्तर भेदों पर भी प्रकाश डाला था और बतलाया था कि दोनों प्रकार के तप अपने-अपने स्थान पर अपनी-अपनी प्रधानता रखते हैं । इनमें से किसी को छोटा और किसी को बड़ा अथवा एक को ऊँचा और दूसरे को नीचा नहीं कह सकते । मनुष्य के शरीर में दो हाथ होते हैं और दोनों अपनी-अपनी जगह प्रधान हैं । दोनों में से किसी भी एक हाथ के कट जाने से मनुष्य अंगहीन कहलाता है और एक हाथ से प्रत्येक क्रिया सुचारु रूप से करने में असमर्थ हो जाता है, लाचार बन जाता है । ऐसा व्यक्ति धोती पहनने, पगड़ी बांधने, यहां तक कि अंगुलि साफ करने तक से वंचित हो जाता है । अभिप्राय यह है कि एक हाथ वाला व्यक्ति शरीर सबंधी प्रत्येक क्रिया करने के लिए छटपटाता है । दोनों हाथों से सुगमतापूर्वक जो क्रियाएँ हो सकती थी, उनसे वह वंचित रहता है ।

ठीक इसी प्रकार बाह्य और आभ्यन्तर तप के विषय में समझना चाहिए । दोनों तप दोनों हाथों के समान हैं । केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए जो क्रिया होने वाली है, अनादिकाल से जन्म-जन्मान्तर में आवागमन के चक्कर में फसे हुए जीव के कर्मक्षय की जो क्रिया होने वाली है और मोक्ष में अनावार अनन्त सुख प्राप्त करने के लिए जो क्रिया होने वाली है, वह इन दोनों प्रकार के तपों का आचरण करने से ही होने वाली है । दोनों हाथों की भाँति दोनों तप अपने-अपने स्थान पर महत्त्वपूर्ण हैं । दोनों अपना-अपना कार्य करते हैं । दोनों एक-दूसरे के सहायक और पूरक हैं । दोनों में परस्पर विरोध नहीं, बल्कि सामंजस्य है ।

सज्जनो ! जहाँ दोनों हाथों में विरोध उत्पन्न हो जाता है, वहाँ क्रिया में भी विरोध आ जाना सम्भव है, वल्कि यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि वहाँ क्रिया में गड़बड़ हुए बिना रह ही नहीं सकती। क्रिया की गति रुक जाती है।

कल बतला चुका हूँ कि आभ्यन्तर तप कार्य है तो बाह्य तप कारण है। इस प्रकार दोनों में साध्य-साधन का संबंध है, अतएव दोनों प्रकार के तप करने की आवश्यकता है। प्रथम बाह्य तप को हमें आगे से आगे ले जाना चाहिए और जब हमारी आत्मा बाह्य तप करते-करते डगमगाने लगे, आत्मा की श्रद्धा शिथिल होने लगे, तप के प्रति अश्रद्धा होने लगे और जो तप श्रद्धा को सुदृढ़ करने वाला था, वही आत्मा में विचलित अवस्था उत्पन्न करने लगे, तब हमारे लिए उचित है कि हम अपनी गाड़ी का वहीं पर, उसी दम, मोड़ बदल दें। जब बाह्य तप हमारी इन्द्रियो, मन और हृदय की मोक्ष-गामिनी गति में विघ्न डालने लगे, कपायो का ह्रास करने के बदले बढ़ाने में नहायक हो जायें और आभ्यन्तर तप में बाधक प्रतीत होने लगे, उस समय बाह्य तपश्चरण को ढीला छोड़ देना ही समुचित है। अर्थात् बाह्य तप करते-करते जब क्रोध आदि कपायो का आवेग और अधिक बढ़ जाए तो हमें चाहिए कि हम उस तप को रोक दें।

बाह्य तप मन, इन्द्रिय और हृदय की शक्ति को नष्ट कर देने के लिए नहीं है, क्योंकि इनकी शक्तियाँ ही अगर नष्ट हो गईं तो वह तप हमारे क्या काम आया ? जिसकी मूल-पूँजी ही खत्म हो गई, उसका व्यापार ही ठप्प हो गया समझो। अतएव ज्ञानियो ने बतलाया है कि हमें शरीर, इन्द्रिय, मन और हृदय की क्षमता को नष्ट नहीं करना है, किन्तु उनके भीतर बैठे हुए विकारों

को नष्ट करना है। इन्द्रियाँ, मन, शरीर और हृदय तो हमारी साधना में अनिवार्य रूप से उपयोगी हैं, उनसे हमें काम लेना है, उन्हें नष्ट नहीं करना है। आधारभूत पदार्थ के नष्ट हो जाने पर आवय द्रव्य किसके सहारे टिकेंगे ? हृदय सद्विचारों और ज्ञानियों के उपदेश का धारण करने वाला पात्र है, अगर वही नष्ट हो गया तो उन्हें कहां धारण करेंगे ? हृदय में धारण करने योग्य चीजों को तो हृदय ही धारण कर सकता है। इसी प्रकार इन्द्रिया नष्ट हो जायेगी तो कैसे काम चलेगा ? श्रोत्रेन्द्रिय से शास्त्र-श्रवण, चक्षु-इन्द्रिय से दुखी जनो के दुख देखना, मार्ग का निरीक्षण करना, गुरुदर्शन करना, भोजनशुद्धि का निरीक्षण करना, रसना-इन्द्रिय से गुणों जनों का गुणगान करना, घ्राणेन्द्रिय से महापुरुषों के सत्य-शील की सुवास लेना, स्पर्शेन्द्रिय से स्पर्श का अनुभव करना, दुखियों की सेवा करना आदि-आदि जो आत्म-विकास की प्रवृत्तियाँ हैं, वे किस प्रकार हो सकती हैं ? अतएव हमें शरीर की रक्षा करनी है, इन्द्रियों को भी सुरक्षित रखना है और मन तथा हृदय को भी आघात नहीं पहुँचाना है, किन्तु इनमें जो विकृतियाँ आकर प्रविष्ट हो गई हैं, उन्हें भर नष्ट करना है।

इस प्रकार साधक को पाचों इन्द्रियों की, शरीर, हृदय और मन की रक्षा तो करना ही होगी। हा, इनकी रक्षा करते हुए इनमें घुसे विकारों को बाह्य तप द्वारा नष्ट भी करना होगा। इन सबकी शक्ति का सही रूप में सदुपयोग करना होगा। शरीर का काम शरीर से, इन्द्रियों का काम इन्द्रियों से, मन का काम मन से और हृदय का काम हृदय से करना होगा।

सज्जनों ! हमें मक्खन को ही निकाल कर नहीं फेंकना है, किन्तु घृत बनने में बाधक जो छाछ है, उसे तपा कर हटा देना

है । वस्त्र नहीं फेंक देना है, मगर उसपर चढ़े मैल को धोकर निकाल देना है । इसी प्रकार चादी और सोने को नहीं फेंक देना है, किन्तु उनमें मिश्रित हुए मल को नष्ट करना है ।

चादी और सोने को निर्मल बनाने के लिए तपाना होता है । आग में तप कर सोना सौ टक्का बन जाता है । चादी को भी ताप देना पड़ता है । मगर उस ताप की मर्यादा होती है । ताप-मर्यादा का ख्याल न रखा जाये और अंधाधुंध ताप दे दिया जाये तो सोने-चादी का शुद्ध होना दूर रहा, उनकी राख बन जायेगी । लेने के देने पड़ जायेगे । अतएव उनको तपाने में सावधानी और होशियारी रखनी पड़ती है और तभी शुद्ध सोने-चादी की प्राप्ति हो सकती है ।

आशय यह है कि हमें इन्द्रिय आदि साधनों को नष्ट नहीं करना है, मगर उन्हें सही-सलामत रखते हुए उनके विकारों को नष्ट करना है ।

विकारों को नष्ट करने की भावना और उत्कठा उसी के अन्तःकरण में उत्पन्न होती है, जिसने कर्मसिद्धान्त को समझ लिया है, जिसे यह मालूम हो गया कि चादी-सोने में मैल है, वही उसे दूर करने का प्रयत्न करता है । इसी प्रकार जो कर्मों के स्वरूप को समझ लेगा, वही उन्हें दूर करने की कोशिश करेगा । जिसे कर्मसिद्धान्त का ज्ञान ही नहीं है, जो यह नहीं जानता कि कर्म क्या है, किस प्रकार आत्मा के साथ बद्ध होता है, कैसे और कब उदय में आकर फल देता है, उसका आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है आदि, वह कर्मों को दूर करने का प्रयत्न भी नहीं कर सकता ।

इस प्रकार कर्मों को दूर करने की चेष्टा वही करेगा जो सम्यग्दृष्टि वाला है, शुद्धदृष्टि वाला है । ऐसा ही व्यक्ति इन्द्रियदमन

करने की भी चेष्टा करेगा। शास्त्र में इन्द्रिय के लिए 'दमन' शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है काबू में कर लेना ; परन्तु कहीं भी इन्द्रियो को नष्ट करने का विधान नहीं है।

मिथ्यादृष्टि कर्मसिद्धान्त के वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पाता। अतएव वह कर्मों को नष्ट करने के बदले अधिकाधिक कर्म बाँधता चला जाता है। सम्यग्दृष्टि जीव को आप समदृष्टि, समभावी, समकिर्ती, शुद्ध श्रद्धावान्, यकीन वाला या सच्ची फ़ैथ (Faith) वाला, या विश्वास वाला कह सकते हैं। यह सब नाम सम्यग्दृष्टि वाले के हैं। व्यंजनों में अन्तर हो सकता है, आशय में अन्तर नहीं है।

भद्रपुरुषो ! मने पहले कहा था और आज फिर स्मरण दिलाता हूँ कि समकित बाजार में मोल मिलने वाली वस्तु नहीं है, जमीन में उगने वाला पौधा नहीं है, वृक्ष में लगने वाला फल नहीं है, विनिमय या लेन-देन की चीज नहीं है। यह तो आत्मा की अपनी विभूति है। वह विभूति सदैव आत्मा में विद्यमान रहती है, मगर आवरण के कारण दिखाई नहीं देती। उस आवरण का निवारण कर देना पुरुषार्थ का प्रयोजन है, साधना का उद्देश्य है। आत्मा स्वभावतः सम्यक्त्व रूप ही है। मिथ्यात्व उसका स्वभाव है ही नहीं। उस सम्यक्त्व स्वभाव का आविर्भाव करने के शास्त्रकारों ने दस कारण वनलाये हैं।

उन दस कारणों में से निसर्ग से उत्पन्न होने वाली निसर्ग-रुचि और उपदेश रूप निमित्त से उत्पन्न होने वाली उपदेश-रुचि के विषय में पहले के प्रवचना में विस्तार से विवेचन कर चुका हूँ। आज सम्यक्त्व-प्राप्ति के तीसरे कारण का विवेचन करना है और वह है आज्ञारुचि सम्यक्त्व।

सज्जनो ! यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जिसकी अटी में दाम होते हैं, वह बाजार में मनचाही चीज खरीद सकता है । किन्तु यदि उस चीज का ही अभाव हो या दूकानदार दूकान पर न हो तो दाम होते हुए भी वह चीज उपलब्ध नहीं हो सकती । यद्यपि चीज उन दामों से ही मिलती है, मगर दाम लेकर बदले में चीज देने वाला दूकानदार भी होना चाहिए । दूकानदार नहीं है तो भले ही आप सुबह से शाम तक बाजार में चक्कर काटते रहिए, आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । आपको निराश होकर अपने घर लौटना पड़ेगा ।

इसी प्रकार समकित-रूपी माल दर्शनमोहनीय एव अनन्तानु-बन्धी चौकड़ी के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम रूपी दाम से ही मिल सकता है, मगर उस माल के विक्रेता गुरु महाराज का होना भी आवश्यक है । जब गुरु रूपी दूकानदार दूकान पर उपस्थित होंगे तो बड़ी सहूलियत के साथ समकित की प्राप्ति हो जायेगी ।

इस प्रकार सम्यक्त्व की प्राप्ति का तीसरा कारण आज्ञारुचि है । आज्ञारुचि का अर्थ है—तीर्थंकर, आचार्य, गुरु महाराज या शास्त्र की आज्ञा मानना । जो आज्ञा मानने को तैयार नहीं उस आत्मा को सम्यक्त्व प्राप्ति भी नहीं हो सकती । कारण यह है कि गुरु महाराज समकित की प्राप्ति के लिए वे आज्ञाएँ देगे, ऐसी-ऐसी साधनाएँ और क्रियाएँ बतायेंगे, जो आत्मा के लिए हितकर एव लाभदायक होंगी । शिष्य को, चेले को उन आज्ञाओं को शिरोधार्य करने के लिए 'ननु-नच' नहीं करना होगा, किन्तु 'तहन्ति' कहकर पूर्ण श्रद्धा-विश्वास के साथ उन आज्ञाओं को मानना होगा और फिर दूसरी आज्ञा के लिए पूर्ण उत्साह के साथ माँग करनी होगी ।

सज्जनो ! रोगी का कर्त्तव्य है कि वह हितावह औषध पर और औषध देने वाले वैद्य पर भरोसा रखे । जिस रोगी को वैद्य पर विश्वास नहीं, जो सोचता है कि यह वैद्य मझे कही विष न दे दे और मुझे मार न डाले, उस रोगी का इलाज नहीं हो सकता, वह स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकता । सचाई तो यह है कि रोगी वैद्य पर अखण्ड श्रद्धा रखे । रोग का उपशमन करने के लिए वैद्य जो चाहे सो औषध दे—चाहे अमृत दे या विष दे, रोगी को सहर्ष और विश्वासपूर्वक उसे ग्रहण करना चाहिए ।

यहां यह कह देना भी आवश्यक है कि जैसे गुरु पर अखण्ड और अविचल श्रद्धा रखना शिष्य का कर्त्तव्य है, उसी प्रकार गुरु को भी ईमानदार, निर्लोभी और अनुभवी होना चाहिए । वैद्य लोभी, लालची और अनुभवहीन है तो उसको दवा पर विश्वास न रखना ही हितकर होगा । जो उसपर विश्वास कर लेगा, वह हानि उठायेगा और अन्त में उसे काल के गाल में चला जाना पड़ेगा ।

हमारे वैद्य तीर्थंकर, आचार्य और गुरु ऐसे वैद्य हैं जो स्वार्थ से परे हैं और जिनका अवतार स्वयं नीरोग होकर दूसरे रोगियों को रोग मुक्त करने के लिए ही होता है । वे तीर्थंकर, आचार्य और गुरु ही क्या जिनमें स्वार्थलिप्सा और मारणवृद्धि है? जिसमें स्वार्थ-वृद्धि है, वह देव नहीं, गुरु नहीं, आचार्य नहीं और धर्म नहीं है । वह तो गुरु के वेष में ठग है, लम्पट है और धोखेबाज है । वह अपने कर्त्तव्य से पिछड़ा हुआ है । वह मानव नहीं दानव है ।

तो जैसे रोगी को रोग से मुक्ति पाने के लिए वैद्य तथा उसकी दवा में विश्वास रखना होता है, उसी प्रकार गुरु, शिष्य के हित की दृष्टि से जो आज्ञा दे, जो मार्ग बतलाये, उसे उसको निश्चक होकर, पूर्ण श्रद्धा के साथ स्वीकार करना चाहिए । उसे आज्ञा का

पालन करना चाहिए और प्रदर्शित पथ पर ही चलना चाहिए । वहा अगर, मगर, क्योंकि, परन्तु, किन्तु, लेकिन आदि शब्दों की जरा भी गुजाइश नहीं है । शिष्य के मन में एक ही भाव होना चाहिए—गुरु की आज्ञा हो और हम बजाने को तैयार हैं । सच्चा गुरु वही मार्ग दिखलायेगा जो सीधा, सरल और हितकर होगा । आचार्य या गुरु वह मार्ग कभी नहीं दिखलायेंगे जो सम्यक्त्व से प्रतिकूल होगा । वे उन क्रियाओं एवं साधनाओं को अपनाने की कदापि आज्ञा नहीं देंगे जो मिथ्यात्व की ओर अथवा आत्मपतन की ओर ले जाने वाली होगी । क्योंकि आज्ञा बजाने वाले की उतनी जोखिम और जिम्मेदारी नहीं है, जितनी जिम्मेदारी आज्ञा देने वाले की होती है । वैद्य स्वयं विचारता है कि जो मैंने ऐसी-वैसी दवा दे दी और उससे रोगी को हानि पहुंच गई तो मेरा विश्वास उठ जायेगा और कानून के अन्तर्गत मुझे कारागार की यात्रा भी करनी पड़ सकती है । इसी प्रकार गुरु भी अपने उत्तरदायित्व का पूरा ध्यान रखता है और आगा-पीछा सोच-समझ कर ही किसी प्रकार की आज्ञा देता है ।

अब हमें इस बात पर विचार करना है कि गुरु की आज्ञा को कौन शिरोधार्य कर सकता है ? गुरु-आज्ञा को वही लघुकर्मी जीव शिरोधार्य करता है जिसके राग, द्वेष, मोह और अज्ञान—यह चार दोष मन्द पड़ गये हो और क्षीण होते जाते हो । ऐसी योग्यता वाला व्यक्ति ही गुरु-आज्ञा का पालन करने में समर्थ हो सकता है । इसके विपरीत, जिसे उस चतुरंगी सेना ने या चाण्डाल-चौकड़ी ने चारों ओर से घेर रक्खा है, वह आज्ञा पालने में समर्थ नहीं हो सकता । उक्त चारों दोष आज्ञा-पालन में बाधक तत्व हैं ।

आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि गुरु अपने सावु-साव्वी को, चले-चेली को या श्रावक-श्राविका को आज्ञा देता है, परन्तु कितने ही ऐसे हैं जो उसका पालन नहीं करते हैं। तो जानियो से उनकी कोई बात छिपी हुई नहीं है, जैसे दाई से पेट को कोई नस छिपी हुई नहीं है। जानियो ने हमारी आत्मा को अच्छी तरह परखा है और कसौटी पर कसा है। तो खुले गद्दों में कहना पड़ेगा कि जिनमें उक्त चारो बातों को प्रबलता है, फिर वे चाहे कोई क्यों न हो, आज्ञा के पालक नहीं हो सकते और उन्हें समकित की प्राप्ति नहीं हो सकती।

सज्जनों ! गुरु वही आज्ञा देता है जो आत्मोन्नति तथा संधोन्नति में सहायक हो और वही कार्य करने को कहता है, जिससे संघ में विच्छेद न हो, विघटन न हो, बल्कि सब फले, फूले और जिनगासन का जयजयकार हो। मगर ऐसी आज्ञा देने पर भी वे कंठी-वद चले, जो उन्हें अपना सर्वेसर्वा और परमेष्ठी मानते हैं, काम पड़ने पर गुरु जी को ही अंगूठा दिखला देते हैं और उनको आज्ञा की अवहेलना करने में संकोच नहीं करते। हाँ, परम्परा से पकड़ी हुई अपनी चीज पर तो उनका मोह है, किन्तु जो सगठन की चीज है, जो समाजोन्नति, संधोन्नति की बात है; जो फलने-फूलने की चीज है, उसपर उनका द्वेषभाव रहता है। वे स्वयं ही उलटे रास्ते पर नहीं चलते, किन्तु सीधे रास्ते पर चलने वालों को भी पथभ्रष्ट करते हैं और उसके लिए कोई कसर शेष नहीं रहने देते।

ज्ञानी पुरुषों का सीधा और साफ मार्ग है। वे कहते हैं—जो पथभ्रष्ट है; गिष्य या श्रावक होने का दावा करता है, किन्तु गुरु की आज्ञा नहीं मानता है, वह ढोंगी है। उसे गुरु के प्रति अगर सच्ची श्रद्धा है तो वह उनके आदेश को किसी भी स्थिति में टाल

नही सकता। गुरु कहे कि तुम्हे भूखे-प्यासे यही खडा रहना पड़ेगा, तो उसे भी वह स्वीकार करने में कटिबद्ध रहता है।

आपको मालूम होना चाहिए कि सेना के प्रत्येक सैनिक को अपने सेनापति की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य होता है—कम्पलसरी है। कोई सैनिक कदाचित् आज्ञोल्लघन करता है तो उसे तत्काल गोली मार दी जाती है।

‘अरे ससार के लोगो ! जब एक मामूली सेनापति की—कामी और भोगी व्यक्ति की—आज्ञा का पालन करना पड़ता है और भूख-प्यास की स्थिति में भी उसकी आज्ञा पर कूच करना पड़ता है, और तनिक भी हिचकिचाहट नहीं करने पड़ती और करने पर जान से हाथ धोने पड़ते हैं, तो फिर जो हमारे देवाधिदेव है, तीर्थंकर भगवान् है, आचार्य या गुरु के रूप में हमारे सेनापति है, उनकी आज्ञा का उल्लघन करने वाले की क्या दुर्दशा हो सकती है ? सज्जनो ! भव-भव में उन्हें राहत नहीं मिल सकती। उन्हें न जाने कितनी बार जन्म-मरण की वेदनाएं भुगतनी पड़ेंगी।

आज्ञा का पालन वही कर सकता है जो भद्रहृदय, सरल परिणामी, नम्र, जन्म-मरण के दुखों से घबराया हुआ और अभिमान से रहित होता है, जो अपने को छोटा मानता है और गुरु को बड़ा मानता है, वह अन्तरतर से गुरु की आज्ञा का पालन कर सकता है। इसके विपरीत, जो ‘अह’ के शिखर पर आरुढ़ है और अपने को गुरु से भी बड़ा मानता है, ऐसा अभिमानी, दुराग्रही और दुर्मागि कदापि आज्ञा का पालन नहीं कर सकता।

मुझे एक भाई ने एक भाई के विचार सुनाये। वह भाई कहता है—‘मैं और को तो क्या वन्दन करूं, मैंने अपने पूज्य महाराज को

भी एक महीने तक वन्दन नहीं किया ।' बाह रे भाई ।' धन्य है तुम्हें और तेरे सुनहरे विचारों को । तू यहाँ तक कहने का दुस्साहस कर सकता है । सज्जनो ! वे आचार्य कोई भी क्यों न हो, चाहे वे आत्माराम जी हो या गणेशीलाल जी हो, हमारे लिए सभी पूज्य हैं, जो आचार्य की गादी पर आ चुके हैं, उन्हें 'नमो आयरियाण' है, श्रद्धापूर्वक नमस्कार है ।

जो अहंभावी है, घमण्डी है, वह वन्दन करने में भी सकोच करता है । हा, छद्मस्थ होने के नाते आचार्य से भी भूल हो सकती है । ऐसा कोई छद्मस्थ नहीं जिससे कभी न कभी भूल न हो । ऐसी स्थिति में श्रावक का कर्त्तव्य है कि वह विनम्र भाव से आचार्य से निवेदन करे कि—गुरुदेव ! आप हमारे गुरुदेव हैं । साधु की प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए । आप उचित समझे तो ऐसी प्रवृत्ति करे ।' इस प्रकार निवेदन करना सच्चे श्रावक के लिए उचित है और यही उसका कर्त्तव्य भी है । किन्तु इस प्रकार का निवेदन करने के बदले अगर उन्हें वन्दना करना ही छोड़ दिया जाता है, तो इससे तो यही प्रकट होता है कि उन पूज्य जी ने कोई बड़े दोष का सेवन किया है, जो महाव्रतों का विघातक हो सकता है । ऐसा न हो तो वे अवन्दनीय कैसे हो गये ? किन्तु यह सब अहंभाव का खेल है । एक ओर गुरु को गुरु मानना और दूसरी ओर खुल्लमखुल्ला उनका अनादर करना, यह श्रावक को शोभा नहीं देता ।

यह वडो की इज्जत करना नहीं कहलाता । यह तो उनका अपमान है । मगर मनुष्य जब अभिमान में ग्रस्त हो जाता है तो उसे बोलने का भी भान नहीं रहता । किन्तु जो अपने को ही पूज्य मानकर बैठा है, उसका क्या किया जाये ।

तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जिसमें चार दोष होते हैं, वह आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। उसे आज्ञारुचि सम्यक्त्व की प्राप्ति भी नहीं हो सकती, फिर भले ही वह अपने आपको कुछ भी क्यों न मान बैठा हो। अपने मुह मिया मिट्टू कोई भी बन सकता है। सभी बहिने अपने को पद्मिनी कह सकती हैं, मगर पद्मिनी पद्मिनी ही रहती है और शखिनी शखिनी हो रहती है।

सज्जनो ! जिसमें राग की अधिकता होती है, वह अपनी पकड़ी बात को नहीं छोड़ता। एक चटोरा दिल्ली के गुलाब-जामुन खाने गया। लौटा तो किसी ने पूछा—भाई, कहा गये थे ? वह उत्तर देता है—दिल्ली गया था।

प्रश्न—किसलिए गये थे ?

उत्तर—गुलाब-जामुन खाने के लिए।

प्रश्न—कैसे थे ?

उत्तर—यार, तारीफ तो बहुत सुनी थी, पर उनका स्वाद तो लीद जैसा था। उससे तो हमारे यही के अच्छे थे।

प्रश्न—तो फिर तुमने खाये क्यों ?

उत्तर—भाई हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली के गुलाब-जामुन थे, इससे खाये।

भला यह भी कोई बुद्धिमत्ता है ! देहली की लीद भी खाई जाये और अपने नगर के देशी खांड के, शुद्ध घी और शुद्ध मावे के गुलाब-जामुन भी छोड़ दिये जाये। यह हठाग्रह नहीं तो क्या है ? मगर नहीं, यह नहीं खाने है, क्योंकि यह व्यावर मे बने है। अरे भाग्यहीन ! तुम्हें दिल्ली, व्यावर या जोधपुर से क्या प्रयोजन है ? तुम्हें तो वस्तु की उत्तमता-अनुत्तमता का विचार

करना चाहिए। मगर दिल्ली के गुलाब-जामुन से तुम्हें इतना मोह है कि उसके वशीभूत होकर तू लीच खाना भी मंजूर करता है ! मगर व्यावर के शुद्ध गुलाब-जामुन नहीं खा सकता। अरे मूर्ख ! अच्छी चीज़ कही की भी हो, वह ग्रहण करने योग्य है और जहा की चीज़ खराब हो, सड़ी-गली हो, चाहे वह व्यावर की हो अथवा दिल्ली की हो या घर की ही क्यों न हो, उसे त्याग देना चाहिए। मगर राग-द्वेष का नशा भी अद्भुत होता है। वह ऐसे ही विचार-विवेकहीन कृत्य करवाता है। जो उत्तम वस्तु की दुकान पर ही नहीं जाता। मोल-तोल नहीं करता और उत्तम चीज़ की तरफ नहीं झाँकता है, मगर सड़ी-गली चीज़ें खाता फिरता है, उससे बढ़ कर मूर्ख और कौन होगा ?

साधु अमुक मकान में पैर रख दे, फिर भले ही वह निर्दोष ही क्यों न हों, तो हम उनके दर्शन नहीं करेंगे, वहाँ हम पैर नहीं रखेंगे। साधु उस मकान से बाहर आ जाये तो उनकी चरणरज मन्तक पर चढ़ा लेंगे ; और मोहनलाल जी या प्रेमचंद जी महाराज अमुक मकान से बाहर निकलें तो 'वन्दामि' और अमुक मकान में ठहर जाये तो 'निन्दामि' हो जाये ! यह राग-द्वेष की कितनी बड़ी मात्रा है ! अरे भलेमानुस ! जब महाराज उस मकान के अन्दर थे तो क्या दूसरे थे और बाहर पैर धरते ही दूसरे हो गये ? अरे, महाराज तो वही के वही है, चाहे कही भी रहे। मिथ्री सभी जगह मीठी है और सखिया सभी जगह कड़वी है ! मगर तेरी यह मनोवृत्ति वच्चो की सी है। विवेकगून्य है। यह राग-द्वेष की उत्कटता को सूचित करती है और उससे तेरी आत्मा का पतन होगा।

एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने के कारण गुरु तेरे लिए वन्दनीय नहीं रहते; क्योंकि तू समझता है कि गुरु भी तेरी तरह जेलखाने में बंद हो जाये। ऐसा हो जाये तो तेरी खुशी का पार न रहे, क्योंकि कैदी कैदियों की सख्या बढ़ने से प्रसन्न होता है। किन्तु भाई, ऐसी भावना मत करो। भावना करना ही है तो ऐसी करो कि सब के हृदय में सद्भावना उत्पन्न हो, कोई भूल या अपराध न करे और सब सज्जन बन कर कारागार से मुक्त हो। मगर यह द्वेषवृत्ति ऐसा नहीं चाहने देती। पड़ोसिन चाहती है, जैसी मेरी चूड़िया फूटी, वैसी सब की फूट जायें। सब मेरी जैसी हो जाये !

सज्जनो ! मैं तुम्हारी नब्ज बराबर देखता जा रहा हू। ज़हर कोई भी खाये, उसे मरना या कष्ट भोगना ही पड़ता है और जो अमृत-पान करेगा वह जियेगा, पावेगा सुख। यह तो सामान्य बात है। स्मरण रखिए, आपके यहा इस प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, वे समाज और संघ के लिए घातक हैं और साथ ही आपके सम्यक्त्व के लिए घातक हैं। उनसे लाभ किसी को नहीं है।

हां, तो पूर्वोक्त राग-द्वेष आदि चार चीजें सम्यक्त्व में बाधक हैं। ये चारों सम्यक्त्व की प्राप्ति के मार्ग में विषम चट्टान की तरह खड़ी हुई हैं। राग, द्वेष, मोह और अज्ञान—ये चारों पहरेदार हैं और आती हुई लक्ष्मी को डंडे मार-मार कर बाहर निकाल देने को तैयार हैं। तब समकित रूपी लक्ष्मी आवे तो कैसे आवे ?

यह चार दोष जिसमें विद्यमान है, वह आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। चाहे वह चेला हो, या चेली, बेटा हो या बेटा अथवा प्रजा हो, किन्तु यदि वह अनुशासनहीन है तो उसका भला नहीं हो

सकता । जिस समाज, सघ या राष्ट्र में अनुशासन नहीं है, आज्ञा का पालन नहीं है वह फल-फूल नहीं सकता । वही समाज, सघ और राष्ट्र फले-फूलेगा और विकसित होगा, जो आज्ञा-पालन करना जानता होगा ।

जिसके राग, द्वेष, मोह और अज्ञान उपशान्त होंगे, पतले पड़ गये होंगे और शनैः शनैः कम होते जायेंगे, उन्हें कहीं अन्यत्र भागने की आवश्यकता नहीं है । जैसे-जैसे विकार क्षीण होते जायेंगे, समकित सन्निकट होती जायेगी । वह कहेगी—मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती और वह बरबस गले में माला पहनायेगी । मगर जिसके सामने आती है और वह दूर-दूर भागता है तो उस भाग्यहीन को वह कैसे प्राप्त होगी ?

तो जिसके राग-द्वेष पतले पड़ गये हैं और मोह तथा अज्ञान की तीव्रता कम हो गई है, समझिये कि उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी । जिसका भीतर से ज्वर निकल गया है, पित्त शान्त हो गया है, उसे भोजन को रुचि-स्वतः उत्पन्न हो जाती है, किन्तु जब तक वात, पित्त, कफ और ज्वर का जोर रहता है, तब तक भोजन की अभिरुचि नहीं होती । जिसका ज्वर कम हो जायेगा, वह तो स्वयं ही भोजन की माग करेगा बल्कि ताले के अन्दर कोई खाद्य वस्तु हो तो ताला तोड़कर भी खा-लेगा क्योंकि उसकी भूख की रुचि जाग्रत हो चुकी है और गरीर भोजन की माग कर रहा है ।

सज्जनों ! इसी प्रकार ज्यो-ज्यो ये चारो दोष कम होते जायेंगे त्यों-त्यों आत्मा को सम्यक्त्व की भूख लगती जायेगी और उस समय वह चाहेगा कि समकित मिले, गुरु की वाणी सुनने को मिले, जिन वाणी की अच्छी-अच्छी आज्ञाएं मिले, जिससे वह उन आज्ञाओं

को पाल कर आत्मा का कल्याण कर सके। इन दोषों के उपशान्त होने पर आज्ञा मानने में आनन्द आने लगता है और बार-बार यही जिज्ञासा रहती है कि मैं प्रभु की आज्ञा को समझू और उसका पालन करूँ, मुझसे कोई आज्ञा भग्न हो पावे ! इसके विपरीत, जिसमें यह चारों दोष प्रबल रूप में विद्यमान रहते हैं, वह आज्ञा देने पर कहता है—गुरुजी मुझे ही मुझे आज्ञा देते हैं। क्या और सब मर गये ? उसे आज्ञापालन में बड़ा कष्ट होता है। परन्तु समझना चाहिए कि यह दुर्भाग्यना उसके अमंगल की जनक है। दुर्भाग्य का चिह्न है।

आज समाज, जाति या सघ में जो नारकीय वातावरण दृष्टि-गोचर हो रहा है, उसका मुख्य कारण उपर्युक्त दोष ही है। अहंकार की विशेष मात्रा भी इन्हीं दोषों से उत्पन्न होती है, अहंकार के वशीभूत हुए लोग आज्ञा देना तो पसन्द करते हैं, मगर आज्ञा पालना नहीं चाहते। किन्तु सभी आज्ञा देने वाले ही हो जायेंगे तो पालन करनेवाला कौन रहेगा ? ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति, समाज, सघ या राष्ट्र रसातल की ओर ही प्रस्थान कर सकता है। आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि पिता की आज्ञा पुत्र, गुरु की आज्ञा शिष्य और राजा की आज्ञा प्रजा मानने को तैयार नहीं है। हा, अपवाद रूप कुछ ऐसे भद्र जीव भी हैं जो अपने मा-बाप की आज्ञा मानते हैं, अपने अफसर की आज्ञा मानते हैं और गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं। जो व्यक्ति घर में माता-पिता की आज्ञा का पालन करेगा वह धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में भी आज्ञा-पालन करने से नहीं हिचकेगा और आज्ञा पालन में अपना अपमान नहीं समझेगा। क्योंकि विनय की नींव घर पर भरी जा चुकी है, अतएव इमारत तैयार होने में देरी नहीं लगेगी। और जो

पुत्र घरू मामलो में अपने मा-बाप का न रहा, वह हमारा भी क्या बन सकता है ? मगर सचाई यह कि जो आनन्द आजापालन में है, वह आजा देने में नहीं है, वशर्ते कि अन्तःकरण में निरभिमान वृत्ति विद्यमान हो । आज तो विषमता और उच्छृंखलता सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है, उसका मुख्य कारण यही है कि लोग अपने बड़ों-बूढ़ों की, गुरुजनों की आजा पालन करने के महत्त्व को नहीं समझते । परन्तु जीवन के सर्वतोमुखी विकास के लिए 'आजापालन' का भाव अत्यावश्यक है ।

सज्जनों ! राग, द्वेष, मोह और अज्ञान समकित में बाधक है । इनमें भी राग और द्वेष की परम्परा बड़ी जवर्दस्त है । शास्त्र में बतलाया है कि किस प्रकार राग और द्वेष जीव के बड़े से बड़े शत्रु बनकर उसे अधोगति में ले जाते हैं । वस्तुतः समस्त दुखों के मूल यह राग-द्वेष ही है ।

- रागद्वेषवशीभूतो, जीवोऽनर्थपरम्पराम् ।

कृत्वा निरर्थक जन्म, गमयति यथा तथा ॥

राग और द्वेष के चगुल में पड़ा जीव अनर्थों की परम्परा को प्राप्त करता है । उसके लिए अनर्थों का ताँता लग जाता है । एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, यों आगे से आगे अनर्थ उत्पन्न होते ही रहते हैं । ऐसी स्थिति में वह जैसे-तैसे अपना जन्म निरर्थक व्यतीत करता है । उसे मानव-जीवन पाने का कुछ भी फल नहीं मिलता ।

शास्त्र में बतलाया है कि किस प्रकार राग-द्वेष का क्रम से विकास या ह्रास होता है ? कौन किसका जन्मदाता है ? कौन

किसे आगे से आगे-प्रेरणा देता है ? कौन किसके आश्रित है ? शास्त्र में कोई बात अछूती नहीं छोड़ी गई है ।

जैसे, दुश्मन को जीतने के लिए पहले सैनिक को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और तब आसानी से दुश्मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है, इसी प्रकार राग-द्वेष रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भी अनुभवी गुरु रूपी सेनापति के अधीन रह कर ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है ।

सज्जनों ! सासारिक बाह्य शत्रु तो थोड़े ही दिनों के होते हैं, मगर उन्हें जीतने के लिए भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है । तो जो शत्रु अनादि काल से भीतर घुसे हैं और जिन्होंने पूर्णरूपेण आत्मा पर अधिकार कर रक्खा है, जो अतीव प्रबल है, उन्हें जीतने के लिए कितनी भारी ट्रेनिंग की आवश्यकता होनी चाहिए, यह सहज ही समझा जा सकता है ।

जो होशियार होकर शत्रु के सामने जाता है, वह जल्दी ही गानदार विजय प्राप्त करके लौटता है और जो अनाडी की भाँति शत्रु का सामना करता है, उसे मुह की खानी पड़ती है ।

शास्त्रकार बतलाते हैं कि राग-द्वेष और मोह की उत्पत्ति और विनाश किस प्रकार हो सकता है ? अडे से बच्चा और बच्चे से अडा उत्पन्न होता है । अडा नहीं तो बच्चा भी नहीं और बच्चा नहीं तो अडा भी नहीं है । दोनों परस्पर एक-दूसरे के जन्मदाता हैं । इसी प्रकार तृष्णा भी मोह को जन्म देने वाली है । जिसके चित्त में तृष्णा होती है, उसका मोह बढ़ता ही जाता है । जैसे आग को प्रचण्ड रूप देने वाला, आग की ज्वालाओं की वृद्धि करने वाला ईंधन है, ईंधन के बिना अग्नि न कायम रह सकती है और

न प्रचण्ड रूप ही धारण कर सकती है; उसी प्रकार तृष्णा मोह की अभिवृद्धि करती है। जहाँ तृष्णा नहीं वहाँ मोह का क्या काम है ! मोह तृष्णा का जनक है।

राग और द्वेष कर्मों के मूल बीज है। वस्तुतः मोह ही कर्मों का जनक है। इस प्रकार विचार करने से प्रतीत होता है कि मोह ही समस्त विकारों में प्रधान है।

राग और द्वेष क्या है ? राग द्विमुखी है अर्थात् उसके दो रूप हैं—माया और लोभ। कपट और लोभ के रंग से राग का चित्र बनता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए लोभ होता है, क्योंकि रागभाव की विद्यमानता है। जहाँ राग नहीं वहाँ लोभ नहीं और जहाँ लोभ नहीं वहाँ राग नहीं। साथ ही जहाँ राग है, वहाँ कपटाचार भी होता है। जब सीधी तरह कोई अभीष्ट वस्तु प्राप्त नहीं होती तो उसके लिए कई षड्यन्त्र और नाना प्रकार के छलछिद्र करने पड़ते हैं।

द्वेष भी द्विमुख है। क्रोध और मान उसके दो रूप हैं। राग और द्वेष दोनों मुकाविले के हैं, दोनों की शक्ति प्रबल है। राग के हिमायती लोभ और कपट है तो द्वेष के साथी क्रोध और मान है। लोभ और कपट अपना अभिमत—वोट राग को देते हैं और क्रोध तथा मान अपना अमूल्य वोट द्वेष को देते हैं। जब क्रोध आता है तो द्वेष उत्पन्न हो जाता है और द्वेष होता है तो मान भी आ जाता है। मान के मद में भर कर मनुष्य कहता है—जा-जा, तेरे जैसे ३६० मेरी पाकेट में पड़े रहते हैं। इस प्रकार द्वेष होने पर क्रोध और मान दोनों आ जाते हैं, क्योंकि वे दोनों द्वेष के दोस्त हैं। तो दोनों मुकाविले के हैं। कहा है—

दुनिया में दो दीन हैं,
लग रही दोनों की बाज़ी,
इधर पण्डित उधर काजी ।

हिन्दुओं और मुसलमानों में स्फिरिट (जोश) भरने वाले अगर हैं तो एक तरफ काजी-मुल्ला और दूसरी तरफ पंडित हैं । काजी चिल्ला उठे कुरान की रूह से कि—इस्लाम खतरे में है । हिन्दुओं के साथ नहीं रहना । मार दो, काट दो इन काफिरो को । हिन्दुओं को मार दोगे तुम्हें सीधी जन्नत मिलेगी !

सज्जनों ! इन काजियों की ही कृपा से देश के हिन्दुस्तान और पाकिस्तान नाम से दो टुकड़े हुए, जब कि शताब्दियों से दोनों भाई-भाई की भाँति रहते आ रहे थे । एक आख दुखती थी तो दूसरी में भी लाली आ जाती थी । हिन्दू दुखी होता तो मुसलमान भी दुख मनाता था और मुसलमान दुखी होता तो हिन्दू भी दुःख का अनुभव करता था । मगर मजहब के मतवालों ने और स्वार्थ-परायण राजनीतिज्ञों ने दिलों में ऐसा द्वेष-दावानल सुलगा दिया कि एक-दूसरे को दुश्मन के रूप में देखने लगे । एक दूसरे का रक्षक होने के बदले भक्षक बन गया ।

भद्र पुरुषो ! दोनों आखों का संबंध कहा है ? दोनों का संबंध मस्तिष्क से है । अगर मस्तिष्क में विकृति आ गई है तो आँखों पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा । सज्जनों ! जब द्वेषवृद्धि आ जाती है तो समझ लेना चाहिए कि मस्तिष्क में खराबी आ गई है और जब मस्तिष्क में खराबी आती है तो आँखों पर उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता । एक आँख दुखती है तो दूसरी में भी दवाई लगा ली जाती है, क्योंकि दोनों का संबंध है ।

इसी प्रकार जब एक घर में या परिवार में खराबी आ जाती है तो जाति में भी खराबी आ जाती है जाति में आने के बाद समाज में आ जातो है और समाज में खराबी आ जाती है, तो राष्ट्र में भी खराबी आये बिना नहीं रहती । एक का दूसरे पर असर पड़े बिना नहीं रहता ।

तो उधर मौलवियों ने लड़ाया और इधर पंडितों ने लड़ाया और पाठ पढाया कि शूद्र का पानी न पीना, अन्यथा धर्म भ्रष्ट हो जायेगा । अमुक जाति वालों का स्पर्श न करना, इससे नरक में चले जाओगे । इस प्रकार दोनों तरफ से ज़हर डाला गया । परिणाम यह हुआ कि अखंड भारत खंडित हो गया—छिन्न-भिन्न हो गया ।

इसी प्रकार राग और द्वेष भी मैदान में खड़े हैं । जब कोई अगुआ बन जाता है तो उसकी पीठ ठोकने वाले और पक्ष करने वाले भी मिल ही जाते हैं । किन्तु उन भोदुओं को यह पता नहीं कि यह व्यक्ति हमको डुवाने वाला है अथवा तारने वाला ! वे तो उसके पीछे ही जाते हैं ।

तो क्रोध और मान के बल पर ही द्वेष गूज रहा है । अगर यह दोनों उसका साथ छोड़ दें तो क्षण भर भी द्वेष खड़ा नहीं रह सकता ।

और कर्मों को जन्म देने वाला मोह है, अर्थात् कर्मोपार्जन में विशेष रूप से मोह का हाथ है । मोह ने कर्मों को जन्म दे दिया और वे फल-फूल कर बड़े हो गये ! फिर वही कर्म आगे चल कर जीव को जन्म-जरा-मरण आदि की विषम और विविध वेदनाएँ देते हैं । वही ससार-परिभ्रमण के कारण बनते हैं । जहाँ कर्म

नहीं है, वहां जन्म-मरण नहीं है। जिसने कर्मों का नाश कर दिया, उसने जन्म-मरण मिटा दिया ; क्योंकि कारण होने पर ही कार्य होता है और जहां कारण नहीं वहां कार्य भी नहीं होता। कर्म जन्म-मरण का कारण है और जन्म-मरण दुःखों का कारण है। यह कार्य-कारण की परम्परा यो ही चलती रहती है।

जिसकी आत्मा में कर्मों को उत्पन्न करने वाला मोह गेष नहीं रहा है, समझ लीजिये उसके सभी दुःख निश्चेष्ट हो चुके हैं। मगर प्रश्न यह है कि मोह का नाश कैसे होता है और कौन करता है ? जिसने तृष्णा का नाश कर दिया है, उसने मोह का भी नाश कर दिया है। जिसके अन्तःकरण में तृष्णा की ज्वालाएँ भभक रही हैं, उसका मोह नष्ट नहीं हो सकता।

तो जिसमें तृष्णा नहीं, उसमें लोभ भी नहीं है। पदार्थों को देख कर आकर्षित हो जाना, प्राप्त पदार्थों के संरक्षण की लोलुपता होना लोभ कहलाता है। - जिसमें लोभ की वृत्ति नहीं है, उसके सामने कोई भी पदार्थ पड़ा रहे, वह उसमें आसक्त नहीं होगा। अप्राप्त पदार्थों की इच्छा या हवस को तृष्णा कहते हैं। जब लोभ नहीं रहता, अर्थात् प्राप्त पदार्थों में आसक्ति नहीं रहती तो तृष्णा अर्थात् अप्राप्त पदार्थों की कामना भी विलीन हो जाती है। आज आप बाजार में जाते हैं तो फल, नमकीन, मिठाई या पहनने-ओढ़ने की अनेक अनावश्यक वस्तुएँ देखकर मन ललचाने लगता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए तृष्णा आगे बढ़ती है। किन्तु जो अकिंचनवृत्ति अंगीकार कर चुका है, जिसने प्राप्त पदार्थों को भी त्याग दिया है, वह किसी भी लुभावने पदार्थ को भी देखकर उसकी इच्छा नहीं करेगा।

तो यह क्रम है इन शत्रुओं को नष्ट करने का । अनवत्ता इन विकारों की वृद्धि के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता, मगर उनको समूल नष्ट करने के लिए भारी परिश्रम की अपेक्षा होती है । इसका कारण यही है कि हमारी आत्मा में वे गहरी जड़ जमा कर धुसे हुए हैं और उन्हें निरन्तर सिंचन मिलता रहता है । ज्यो-ज्यों इन विकारों का विकास होता है, त्यो-त्यो आत्मा का ह्रास होता है और जैसे-जैसे इनका ह्रास होता है, वैसे ही वैसे आत्मिक गुणों का विकास होता है । आरोग्यता का विकाम रोग का ह्रास है और ज्यो-ज्यों रोग कम होता जाता है, त्यो-त्यो शक्ति बढ़ती जाती है ।

भद्र पुरुषो ! इसी प्रकार राग, द्वेष, मोह और तृष्णा रूप आत्मगत रोग बढ़ते जाते हैं तो उन ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और सम-कित रूप आत्मीय गुणों की शक्ति का ह्रास होता जाता है और ज्यों-ज्यों नीरागता, सत्यप्रेम, निर्लोभता और अतृष्णा के भाव बढ़ते जाते हैं, त्यो-त्यो समकित आदि आत्मिक गुण का विकास होता जाता है ।

सज्जनों ! दुश्मनों को बुलाने के लिए आमंत्रण पत्रिका भेजने की आवश्यकता नहीं होती, चिट्ठी-पत्रों नहीं लिखनी पड़ती । वे बिना बुलाये ही आ धमकते हैं । परन्तु उन्हें निकाल बाहर करने के लिए अवश्यमेव प्रयत्न करना पड़ता है । ये लुटेरे बड़े दाव-पेच में लटते हैं । कोई दानी दान दे रहा है तो उसे दान से विरत करने के लिए भी दुर्गुणी अनेक पड़्यत्र करता है और चाहता है कि यह दानी दान न देने पावे ।

दक्षिण महाराष्ट्र में सन्त तुकाराम हो गुजरे हैं । कहते हैं, वे बड़े महात्मा थे ; बड़े दानी भी थे । पर उनकी पत्नी न जाने

किस भुक्खेड के घर जन्मी थी या सवत् ५६ के दुर्भिक्ष के साल मे पैदा हुई थी । उसे अपने पति की यह प्रवृत्ति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी ।

आप जानते है कि गृहस्थी रूपी गाडी के स्त्री-पुरुष दो पहिये सम होते है तो जीवन-गाडी ठीक-ठीक चलती है । अगर दोनो पहिये विषम होते है तो गाडी के टूट जाने का खतरा रहता है और सवारियो के प्राण भी सकट मे रहते है । तो तुकाराम जी की स्त्री की प्रवृत्ति विषम थी और वह उनके दान-धर्म मे हस्तक्षेप करती रहती थी । सत तुकाराम के पास कोई भी याचक आता, वह खाली हाथ नही लौटता था । मगर देखा जाता है कि देने वाला देता है और खजाची का पेट दुखता है ।

एक समय की बात है । उनकी दानशीलता की महिमा सुन कर हरिद्वार से दो महात्मा सहायता पाने के प्रयोजन से उनके गाँव मे पहुचे । दोनो उनके मकान की तलाश मे एक गली मे होकर जा रहे थे कि अकस्मात् उधर से ही सन्त तुकाराम का भी स्नान-शौच के लिए निकलना हो गया । रास्ते मे दोनो महात्माओ ने उनसे पूछा—भाई, सन्त तुकाराम का घर जानते हो ?

तुकाराम ने उत्तर दिया—हा, जानता हूँ और फिर एक मकान की ओर संकेत करके उनसे कहा—उस मकान मे चले जाओ । वही उनका मकान है ।

दोनो महात्मा उसी घर मे पहुच गये । उनकी पत्नी ने महात्माओ को देखा तो सोचा—जमदूत आ गये । मेरे पति को मेरी और मेरे बच्चो की परवाह नही , किसी की परवाह है तो उन बाबा-जोगियो की है । खैर उसने दोनो महात्माओ को एक खाट पर बिठला-दिया और पूछा—आप कहा से आये हो ?

महात्मा—हम लोग सन्त तुकाराम की तारीफ सुन कर हरिद्वार से आ रहे हैं।

स्त्री सोचने लगी—तब तो यह बड़ी रकम के उम्मीदवार दिखाई देते हैं। यह रोटी के लिए नहीं आये हैं। अगर मेरे पति का यही रवैया रहा तो घर बरबाद हो जायेगा और मैं दाने-दाने के लिए मुहताज हो जाऊंगी। स्त्री बड़ी चालाक थी। उसने यह भी सोचा—सन्तजी आ गये तो इन्हे दिये बिना खाना नहीं करेंगे। अतएव उनके आने से पहले ही इन्हे खाना कर देना चाहिए। वह एक रस्सा और मूसल लाई। उन्हें एक ओर रख कर इधर-उधर फिरने लगी। महात्माओं ने पूछा—बहिनजी, यह क्या कर रही है आप ? रस्सा और मूसल किस लिए लाई है ? तब उसने कहा—क्या कहूँ महाराज ! कहने जैसी बात भी तो नहीं है। मेरे पति ने बाबा-जोगी लोगों को दान दे-दे कर सारा घर लुटा दिया है। अब घर में कुछ रहा नहीं तो उनका दिमाग खराब हो गया है। वे पागल की तरह इधर-उधर फिरते रहते हैं। महात्माओं के प्रति उन्हें ऐसी घृणा को हो गई है कि न पूछिए बात ! जहाँ कहीं किसी महात्मा को देखते हैं तो बुला लाते हैं और इस रस्से से बाध कर मूसल से ऐसी मार मारते हैं कि बेचारे की हड्डी-पसली चूर-चूर हो जाती है। मैंने इसीलिए इन्हे छिपा कर रख दिया है कि उनकी दृष्टि इन पर न पड़ जाय। कहीं ऐसा न हो कि आप परदेशी महात्माओं की भी वही दुर्दशा कर दें। मैं इधर-उधर फिर कर देख रही हूँ कि वे कहीं आ तो नहीं रहे हैं। पहले उनकी महात्माओं पर अटूट श्रद्धा थी, मगर पैसा खूटते ही ऐसा परिवर्तन हो गया है कि प्रत्येक महात्मा उन्हें दुश्मन-सा दिखाई देता है। मैं जल्दी रसोई बना कर आपको

जिमा देती हूँ ताकि वे आपके साथ को कोई अनुचित व्यवहार न करे।

यह सब सुनकर दोनो महात्मा घबराये और कहने लगे—
ऐसा है तो भोजन भी रहने दो बहिनजी, हम चले जाते हैं।

तब बहिनजी ने कहा—नहीं, उनके आने से पहले ही मैं आपको जिमा दूंगी। मेरी कुटिया पर आये अतिथि भूखे ही चले जाये, यह मुझे सहन नहीं होगा।

मगर दोनो महात्माओं के दिलो में दहशत का भूत सवार हो- चुका था। वे अब कहां ठहरने वाले थे ? भूखे ही घर से रवाना हो गये और कहने लगे—जान बची और लाखो पाये !
जल्दी भागो, कहीं तुकाराम जी न आ जायें !

तुकारामजी अपनी पत्नी की प्रकृति से भली-भांति परिचित थे। उन्हें आशंका हुई—मेरी गृहिणी कहीं महात्माओं को भूखा प्यासा ही रवाना न कर दे ! इस आशंका के कारण वे जल्दी ही नित्यकर्म से निवृत्त होकर घर की ओर चल पड़े। घर आकर पूछा—दो महात्मा आये थे, वे कहाँ चले गये ?

स्त्री ने चतुराई से उत्तर दिया—वे तो रस्सी और मूसल मांगते थे।

तुकारामजी—किस प्रयोजन से ?

स्त्री—कहते थे—हम भग घोटेंगे और रस्सी से पानी खींचेंगे। मैंने उनसे कहा—यह पुराने हैं। आपके लिए नये मंगवा देगे। मगर वे नहीं माने। कहने लगे—देने हैं तो दे दो और नहीं तो हमें जाते हैं। यह कह कर वे अभी-अभी चल दिये हैं।

सज्जनो ? नीतिकारो ने स्त्री-स्वभाव के विषय में कहा है—

स्त्रियश्चरित्रं पुरुषस्य भाग्यं

देवो न जानाति कुतो मनुष्यः ?

इन भद्राओं की तो माया ही निरालो है ! इनके चरित्र को मनुष्य वेचारा तो क्या 'देवता' भी नहीं समझ सकता । मगर सब एक-सी नहीं होती । कई देवियां तो ऐसी भी होती हैं जिनके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं ।

हां, तो सन्त तुकाराम ने अपनी पत्नी की बात सुनकर कहा—भगवती ! यही क्यों न दे दिये । तूने उन्हें खाली हाथ क्यों भेज दिया ?

यह कह कर वे हाथ में मूसल और कंधे पर रस्सा लेकर उन महात्माओं की तलाश में निकले । कुछ ही दूर गये थे कि महात्मा उन्हें दिखाई दिये । तुकारामजी ने आवाज देकर कहा—महात्माओं ! ठहरो, ठहरो, मैं आ रहा हूँ ।

महात्माओं ने मुड़ कर देखा तो समझ लिया कि मूसल-रस्सा धारी सन्त तुकाराम हमारे पीछे आ रहे हैं । अब खैर नहीं है । वह अवश्य ही रस्से से बांध कर मूसल से हड्डी-पसली एक कर देगा ! उस भद्रा ने यथार्थ ही कहा था । वस, उन्होंने आव देखा न ताव और सिर पर पैर रख कर भागना शुरू कर दिया । वे बुरी तरह डर गये थे, अतएव पीछे देखते जाते और आगे भागते जाते थे ।

सन्त तुकाराम के मन में कुछ नहीं था । वे तो महात्माओं की सेवा के उद्देश्य से ही गये । जब उन्होंने महात्माओं को भागते देखा तो थोड़ी देर तो पीछा किया, मगर फिर निराश

होकर अपने घर लौट आये। घर आकर उन्होंने कहा—देवी ! हमारे भाग्य ही फूटे है कि घर आये महात्मा खाली लौट गये। अगर तेरी और मेरी—दोनों की भावना अच्छी होती तो हमें दान का लाभ मिल जाता।

सज्जनों ! जिसने दानान्तराय कर्म बांध रक्खा है, वह स्वयं तो दे ही नहीं सकता, बल्कि दूसरा देता हो तो उसमें भी बाधा पहुँचाता है और फिर नये सिरे से अन्तराय कर्म का बंध कर लेता है। भोगान्तराय कर्म का उदय होता है तो वस्तु मिल जाने पर भी उसका भोग नहीं किया जा सकता।

समय समाप्त हो रहा है। आज मैंने आज्ञारुचि सम्यक्त्व पर किञ्चित् प्रकाश डाला है और यह बतलाने का प्रयास किया है कि जिनेश्वरदेव की, आचार्य महाराज की और गुरु की आज्ञा का पालन करने से भी जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है और सम्यक्त्व प्राप्त होने पर वेडा पार हो ही जाता है।

भद्र पुरुषो ! अगर आप संसार के सताप को शमन करना चाहते हैं, अखण्ड और अक्षय शान्ति प्राप्त करना चाहते हैं और सब प्रकार के दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वज्ञ, सर्वदर्शी जिनन्द्रदेव की आज्ञा का पालन करो। उसमें रुचि धारण करो। कहा है—

रागो द्वेषश्च मोहश्च, यस्याज्ञानं क्षयं गतम् ।

जिनाज्ञायां रुचिं कुर्वन्निहाज्ञारुचिरिष्यते ॥

अर्थात्—जिनके राग, द्वेष, मोह और अज्ञान सर्वथा क्षीण हो चुके हैं, ऐसे जिनन्द्रदेव की आज्ञा में रुचि धारण करना आज्ञारुचि है।

इस आज्ञारुचि सम्यक्त्व को जो धारण करता है, वह हर-
परलोक के दुखों से रहित होकर परम कल्याण का भागी होता है।

व्यावर }
११-८-५६ }

: ५ :

सूत्ररुचि

वीरः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं वुधाः संश्रिताः,
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्यं नमः ।
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो,
वीरे श्रीधृतिकीर्तिकान्तिनिचय हे वीर ! भद्रं दिश ॥

×

×

×

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः ।
श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः,
पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

उपस्थित महानुभावो ।

कल आपके समक्ष आज्ञारुचि सम्यक्त्व के विषय में प्रवचन किया गया था । वतलाया गया था कि भगवान् जिनेन्द्र की आज्ञा पालन करने की रुचि, अभिलाषा, चाह या इच्छा होना ही आज्ञारुचि सम्यक्त्व है । इस व्याख्या से प्रतीत हो जाता है कि आज्ञा पालन करने की इच्छा या रुचि में भी ज्ञानियो ने सम्यक्त्व का आभास पाया है । क्योंकि आज्ञापालन में वही रुचिमान् होगा, जिसे भगवान् के वचनो पर श्रद्धा होगी और जो जानेगा कि उनकी आज्ञा का पालन करने से मेरा हित होगा और कल्याण होगा । जब इस प्रकार की भावना अन्तरंग में जागृत होगी, तभी वह आज्ञा का पालन करने में समर्थ होगा, अन्यथा नहीं ।

किन्तु सज्जनो ! आज्ञा-पालन करना कोई साधारण बात नहीं है । आज्ञा देने में तो सभी गौरव का अनुभव करते हैं, किन्तु कितने लोग मिलेंगे जो आज्ञा-पालन में गौरव का अनुभव करें ? जो स्वयं आज्ञा का पालन करता है, वही वास्तव में आज्ञा पलवाने का अधिकारी होता है । जिसने आज्ञा का पालन नहीं किया और जो कर भी नहीं रहा है, उसे अधिकार नहीं कि वह दूसरो से अपनी आज्ञा मनवा सके । अतएव आज्ञा का पालन करना निहायत जरूरी है ।

भगवान् की, आचार्यों की तथा धर्मगुरुओं की आज्ञा का पालन करके कइयो ने आत्मकल्याण किया, कई कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे । कोई मनुष्य यदि और कुछ नहीं जानता तो कम से कम इतना विश्वास तो करे कि भगवान् ने जो कुछ कहा है, वही यथार्थ है, सत्य है और उसमें गका के लिए कोई अवकाश नहीं है । इस प्रकार के विश्वास से भी मनुष्य का वेडा पार हो जाता है । एक आचार्य कहते हैं—

सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं, हेतुभिर्नैव हन्यते ।

आशासिद्ध नु तद् ग्राह्यं, नान्यथावादिनो जिनाः ॥

जिनेन्द्रदेव द्वारा प्ररूपित सूक्ष्म तत्त्व अगर समझ में नहीं आता तो न आवे ; मगर किसी भी हेतु से उसमें वाधा नहीं आ सकती । अतएव वह तत्त्व वीतराग की आज्ञा से ही सिद्ध है, अतएव माननीय है, श्रद्धा करने योग्य है । स्री दातो की एक बात यह है कि जिन अन्यथावादी नहीं होते । जिन्होंने परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है और जो समस्त कपायो का विनाश कर चुके हैं, उनके अन्यथावादी होने का कारण ही शेष नहीं रहता ।

इस प्रकार जिन भगवान् की आज्ञा के प्रति आन्तरिक रुचि और श्रद्धा होना ही आज्ञारुचि सम्यक्त्व है ।

आज आप के समक्ष सम्यक्त्व-प्राप्ति के दस कारणों में से चतुर्थ कारण सूत्ररुचि सम्यक्त्व पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ ।

व्याकरण के अनुसार सूत्र शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है—सूचयतीति सूत्रम् । अर्थात् जिससे हमें धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप, कृत्य-अकृत्य, जीव-अजीव आदि पदार्थों की सूचना मिलती है, वह सूत्र कहलाता है । सूत्र को शास्त्र, ग्रंथ या आगम आदि भी कहते हैं । सूत्र या आगम को पढ़ने की—स्वाध्याय की अभिरुचि होना भी सम्यक्त्व का कारण है ।

सूत्र दो प्रकार के हैं—अंग और अंगवाह्य । आचारांग, सूत्र-कृतांग, स्थानांग आदि वारह अंग हैं और इनके अतिरिक्त आवश्यक छेदसूत्र, मूलसूत्र आदि अंगवाह्य हैं । तीर्थंकर भगवान् अर्थ रूप से वारह अंगों के प्रणेता-उपदेशक हैं । गणधर देवों ने उन्हें शब्द रूप में निबद्ध किया है । मगर अंगों की शोभा तभी होती है, जब उपांग भी हो । जैसे हमारे शरीर में भुजाएं, पैर, पेट, वक्षस्थल आदि अंग हैं और हाथों की उगलिया, पैरों की उगलिया, आख, कान नाक, मुख आदि उपांग हैं । यह उपांग न हो तो शरीर ठूठ जैसा दिखलाई देगा । अंगों के साथ उपांग होते हैं, तभी वह शरीर पूर्ण कहलाता है । उपांगों के बिना अंगों का काम भी नहीं चल सकता ।

इसी प्रकार श्रुत में पारगत होने के लिए अंगों का और उपांगों का अध्ययन करना आवश्यक है । ज्यो-ज्यो सूत्रों के पढ़ने की रुचि जागृत होगी और मनुष्य स्वाध्याय करता जायेगा, त्यों-त्यों सूत्रों के ज्ञान की वृद्धि होती जायेगी ।

आपको जम्बूद्वीप की सैर करनी है तो जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र का अध्ययन कर लीजिये । आकाश-मंडल की सैर करनी है तो सूर्यप्रज्ञप्ति और चन्द्रप्रज्ञप्ति सूत्र पढ़ना होगा । देवलोक और देवविमानों की सैर करने के लिए जीवाभिगम सूत्र पढ़ना आवश्यक है । अगर नारकीय यातनाओं का परिचय प्राप्त करना है तो नारक भाव-दर्शक सूत्रों का स्वाध्याय करो । ज्यो-ज्यो सूत्रों का अध्ययन होगा, त्यो-त्यो विषय की जानकारी होगी और निरन्तर श्रुत के अभ्यास की रुचि भी बढ़ती चली जायेगी ।

सूत्रों के पठन-पाठन से आत्म-समाधि मिलती है । पढ़ने वाले को भी और पढ़ाने वाले को भी शान्ति मिलती है । जब दोनों ही श्रुताभ्यास में व्यस्त एवं लीन हो जाते हैं तो फिर उन्हें इधर-उधर की गपशप, निन्दा और चुगली आदि करने का अवकाश नहीं रहता । उस समय दूसरी कोई बात ही नहीं सूझती । जो निकम्मे रहते हैं, उन्हें इधर-उधर की गपशप सूझती है, निन्दा, चुगली या उखाड़-पछाड़ की बातें ध्यान में आती हैं । अतएव जहाँ तक संभव हो, मनुष्य को कभी खाली नहीं रहना चाहिए । उसे सूत्रों का खूब स्वाध्याय करना चाहिए । ऐसा करने से बुद्धि निर्मल होती है, चित्त एकाग्र होता है और पाप कर्मों से बचाव होता है ।

भद्र पुरुषों ! यह जीवन अनमोल है । इसे व्यर्थ की बातों में गवा देना योग्य नहीं । आध्यात्मिक क्षेत्र में अग्रसर होने में इसका उपयोग करना चाहिए । इसी प्रकार इसकी सार्थकता हो सकती है । अतएव ज्ञानी जनो का कथन है कि साधु और श्रावक-दोनों को ही प्रतिदिन नियमित रूप से शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए । शास्त्र-स्वाध्याय आत्मा की सर्वोत्तम खुराक है । इससे आत्मा के ज्ञान-गुण की वृद्धि होती है और आत्मा को पोषण

मिलता है। श्रद्धा में दृढता आती है और सम्यक्त्व की प्राप्ति तथा स्थिरता होती है।

दिल्ली में मोहनलाल जी नामक एक श्रावक थे, जिनका कुछ ही दिनों पहले देहान्त हुआ है। वे शास्त्रों के ज्ञाता थे, साधु भी उनसे वाचना लेते थे। आखिर जिसके पास कुछ देने को होता है, वही दूसरों को दे सकता है। जो स्वयं ही नगा-भूखा है, वह दूसरों को क्या देगा ?

कई लोग कहते हैं—‘पढ़े सूत्र तो मरे उसका पुत्र।’ इस प्रकार कहना शास्त्र की बड़ी से बड़ी आसातना है। शास्त्रों का पठन करना क्या इतना पाप का कारण है ? सज्जनो ! शास्त्र पढ़ना तो उत्तम ही है ; फिर भी यह जो कहावत चल पड़ी है उसका आशय यह लिया जा सकता है कि पहले सूत्रों का ज्ञान विद्वान् और मर्मवेत्ता गुरु से प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर बिना योग्य गुरु के स्वाध्याय किया जायेगा तो कदाचित् मामला उलटा भी हो सकता है। सूत्र फूलों की माला है, नहीं तो नाग काला है। अतएव यह आवश्यक है कि पहले अधिकारी गुरु से श्रुत का अभ्यास किया जाये।

शास्त्रों में बहुत-सी बातें चरितानुवाद की होती हैं, जो अल्प श्रम से ही समझ में आ सकती हैं, किन्तु अनेक बातें ऐसी भी हैं, जो गूढ़ रहस्य से परिपूर्ण होती हैं। उन्हें गुरु से समझना ही उचित है।

हा, इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि श्रावक शास्त्र पढ़ने का अधिकारी ही नहीं है। उसके लिए कोई मनाही नहीं है। यदि श्रावक को शास्त्र पढ़ने का अधिकार न होता तो श्रावक-

प्रतिक्रमण में सूत्र-सम्बन्धी चौदह अतिचारों के पाठ की आवश्यकता ही क्या थी ? परन्तु प्रतिक्रमण में यह पाठ आता है—

‘जं वाइद्मं, वच्चामेलियं, हीणक्खरं, अच्चक्खरं’ आदि ।

यह पाठ श्रावक भी बोलते हैं और साधु भी । अगर श्रावक शास्त्र नहीं पढ़ सकता तो उसको अतिचार भी कैसे लगेगे ? और फिर उनके लिए ‘मिच्छामि दुक्कड’ की क्या आवश्यकता है ! ‘मूलं नास्ति कुतः गाखा !’ जब शास्त्र पढ़ना ही नहीं तो अतिचारों के विगोघन का प्रश्न भी उपस्थित नहीं होता है ।

श्रावक-प्रतिक्रमण में सूत्र से अतिचारों का आना इस बात को सिद्ध करता है कि श्रावकों को भी साधु की तरह ही सूत्र पढ़ने का अधिकार है और इसके लिए भगवान् की मनाही नहीं है ।

जो चलेगा उसे थकावट भी आयेगी, जो चढ़ेगा सो ही गिरेगा, और जो व्यापार करेगा उसी को नुकसान होगा । जो व्यापार ही न करेगा उसे नुकसान कहा से होगा ? जो सूत्र ही नहीं पढ़ेगा उसे उसका अतिचार भी क्यों लगेगा ?

आशय यह है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति तो गृहस्थ को भी करनी होती है । अगर गृहस्थ के लिए सूत्र पढ़ना निषिद्ध मान लिया जाये तो फिर सूत्ररुचि सम्यक्त्व से गृहस्थ को क्या लाभ है ?

सूत्रज्ञान से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है । जिसे सूत्र का यथार्थ ज्ञान है, उसे सकयत्व भी प्राप्त है और जिसे सम्यक्त्व प्राप्त है, उसे ज्ञान भी प्राप्त है । अतएव श्रावकों को भी सूत्रों का अवश्य अध्ययन करना चाहिए ।

हा, यह बात ध्यान में रखनी होगी कि शास्त्र का स्वाध्याय करते समय ३४ असज्जायाँ को टालना आवश्यक है । समय पर न

पड़ा हो और असमय में पड़ा हो, यह दोष है और सूत्रवाचक को इन दोषों से वचना चाहिए ।

शास्त्र में श्रावक का परिचय देते हुए कहा गया है—

‘अभिगमजीवाजीवे, उवलद्धपुण्णपावासवसंवरनिज्जरावंध-
मोक्खकुसले ।’

आनन्द आदि श्रावक कैसे थे ? उन्होंने जीव और अजीव के स्वरूप को भलीभांति जान लिया था । पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष तत्त्व के भी ज्ञाता थे । वे जीवतत्त्वों के ज्ञाता आकाश से उतर कर तो आये नहीं थे । सब तत्त्वों का ज्ञान शास्त्रों के स्वाध्याय से ही उन्हें हासिल हुआ था । अगर श्रावकों को शास्त्र पढ़ने का अधिकार न होता तो वे तत्त्व के ज्ञाता कैसे बनते ?

स्वाध्याय का अर्थ है अपने आपका अध्ययन करना अर्थात् अपने स्वरूप को पहचानना । जिसने स्वाध्ययन नहीं किया, वह पराध्ययन भी क्या करेगा ! जो अपने आपको ही नहीं पहचानता, वह दूसरों को क्या खाक पहचानेगा ! अर्थात् अन्य पदार्थों को भी कैसे जानेगा ! अतएव स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए । परन्तु आजकल स्वाध्याय की प्रवृत्ति कम हो गई है । आज श्रावक तो स्वाध्याय कम करते ही हैं, मगर साधु भी पूर्वकाल की तरह स्वाध्याय में निरत नहीं रहते । साधु के लिए शास्त्र में पूरा टाइम-टेबिल बना दिया गया है । उसे किस समय क्या कार्य करना चाहिए, यह सब क्रम भगवान् ने निर्दिष्ट कर दिया है ।

आज नये-नये नियम बनाये और निकाले जाते हैं, मगर पुराने नियम क्या सब वेकार हो गये ? जिन्हें पालन करना है उनके लिए

शास्त्रों में सभी नियम विद्यमान हैं । किन्तु जिन्हें पालन नहीं करना है, वे अपनी-अपनी सुविधा के लिए, प्रमाद के कारण नवीन-नवीन नियमों का निर्माण कर लेते हैं और अपनी मनमानी करने पर उतारू हो जाते हैं । वाड़ किसके लिए होती है ? पशुओं के लिए मगर कितने ही वाड़ तोड़कर भी खेत खा जाते हैं । नाले साहूकारों के लिए हैं, चोरो के लिए नहीं । चोर तो ताले भी तोड़ डालते हैं । किन्तु किसी न किसी दिन ताले तोड़ने वाले पकड़े भी जाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो अपनी करतूतों का फल भी भोगते हैं ।

आज साधुओं और श्रावकों में आपस में जो झगड़े चलते हैं, उनका एक प्रधान कारण समय का सदुपयोग न करना है । जिस का अनिवार्य अन्य कार्यों से वंचा हुआ समस्त समय स्वाध्याय में व्यतीत होता है, जिसे ज्ञान-ध्यान से फुरसत ही नहीं मिलती, वह लड़ाई-झगड़ा कब करने बैठेगा ? इस प्रकार के अनर्थकर विचार ही उसके चित्त में कैसे उत्पन्न होंगे ?

स्मरण रखना चाहिए कि बिना सोचे-समझे और गंभीर विचार किये अधिक बोलना भी खतरनाक है । जो अटसंट बोलता है, वह दोष का भागी आवश्य होता है । बोलते समय उसे विचार नहीं रहता और कभी ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिनसे समाज में क्लेश खड़ा हो जाता है । अतएव उचित यह है कि पहले विचार किया जाये और फिर मुंह से शब्द निकाले जाये । ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि बोलने को मनाही नहीं है, पर पहले मन में तोलो और फिर बोलो । वचनगुप्ति कहती है कि वचन को गोप कर रख, मौन रह और जवान पर ताला लगा दे, किन्तु भाषासमिति कहती है कि—मौन भी रखना होगा और जब मौन से काम न चले तो

बोलना भी होगा । मगर किस शर्त पर मौन रहना है ? आस्रव-जनक वाणी बोलने के लिए मुख पर ताला लगाये रखना है और जीवदया तथा धर्मोपदेश के लिए हित, मित, पथ्य वचनों का प्रयोग कर बोलना भी होगा ।

यदि भलीभाँति सोच-विचार कर ठीक तरह से वाणी का प्रयोग किया जाये तो फिर अपनी भाषा बदलनी नहीं पड़ती । विवेकवान् पुरुष का कर्त्तव्य है कि वह जो कुछ बोले, समझ कर बोले । अगर ठीक बोले—सत्य का प्रयोग करे तो फिर उसपर डटा रहे और यदि छद्मस्थता के कारण बोलने में भूल हो गई है तो बिना किसी हिचक के उसे उसी समय स्वीकार कर ले । अपनी भूल स्वीकार करते समय प्रतिष्ठाभंग आदि का विचार न करे, क्योंकि भूल स्वीकार कर लेने से अन्ततः प्रतिष्ठा की वृद्धि ही होती है । मगर मनुष्य का प्रथम कर्त्तव्य यही है कि वह खूब सोच-समझ कर भाषा का प्रयोग करे । भाषासमिति यही कहती है कि—तुम बोलो गौक से किन्तु अपनी मर्यादा में रह कर । सीमा से बाहर न जाओ । मर्यादा के अन्तर्गत भाषा सार्थक है, निरर्थक नहीं । जिस भाषा से अपना अथवा दूसरे का भला होता हो, वही भाषा बोलने का तुम्हें अधिकार है । जिससे स्व-पर की हानि होती हो, ऐसी वाणी बोलने की आवश्यकता नहीं ।

श्रोठाणाग सूत्र में कहा है—जिस सम्प्रदाय या जिस गच्छ में स्वाध्याय नहीं किया जायेगा, शास्त्रवाचन नहीं होगा, उस सम्प्रदाय, गच्छ या सघ ऋ साहित्य खत्म हो जायेगा और साहित्य खत्म होने पर वह सम्प्रदाय या समाज भी खत्म हो जाता है । उसका कहीं अस्तित्व ही शेष नहीं रहता ।

आज हम देखते हैं—जहा-तहा शास्त्रों के भण्डार भरे पड़े हैं । उनसे कोई स्वाध्याय कर लाभ नहीं उठाया जाता और न ही उनकी ठीक रूप से देख-भाल ही की जाती है । शास्त्र अन्दर ही अन्दर पड़े-पड़े गल जाते हैं और जब सड़-गल जाते हैं तो किसी जलागय आदि में विसर्जन कर दिये जाते हैं । लोग नहीं जानते कि साहित्य हमारी कितनी मूल्यवान् संपत्ति है । कितनी कठिन साधना और कितने घोर श्रम से हमारे पूर्वजों ने साहित्य की रक्षा की है ? विदेगी लुटेरों ने और आर्य सस्कृति एवं जैन सस्कृति के विरोधी सकीर्ण भावना वाले मतान्धों ने उस ग्रनमोल धरोहर को नष्ट करने का प्रयत्न किया, प्राकृतिक उपद्रव दुर्भिक्ष आदि भी उसे निगलने को तत्पर हुए और कुछ भाग निगल भी गये, फिर भी तत्कालीन श्रुतधरो ने यथासंभव प्रयत्न करके उस महान् साहित्य को बचाया, जो आज हमारे समक्ष उपस्थित है । आज उसकी सुरक्षा के अनेक साधन उपलब्ध होने पर भी अगर उसकी सुरक्षा न हो सकी तो हमारी अपरिमित उपेक्षा कही जायेगी ।

तो हमारा कर्तव्य है कि हम साहित्य की सम्पूर्ण शक्ति से रक्षा करे और प्रतिदिन स्वाध्याय करके अपने ज्ञान की वृद्धि करे, दूसरे की ज्ञानवृद्धि में सहायक हो और ज्ञान के पवित्र जल से आत्मा को निर्मल बनाये ।

सज्जनों ! जैसे आप लोग नोटों को बड़ी हिफाजत से रखते हैं, उसी प्रकार शास्त्र के एक-एक पन्ने को हिफाजत से रखना चाहिए और ऐसा न हो कि आपकी उपेक्षा के कारण वे भंडारों में पड़े-पड़े दीपक-भक्ष्य बनें । पैसा तो नागवान वस्तु है और कभी-कभी उपकार के बदले अपकार का भी कारण बन जाता है ।

रूपये की वदौलत आये दिन अनेकों को प्राणों से हाथ धोने पड़ते हैं। मगर ज्ञान अमरफल देने वाला है। उससे किसी के अपकार की सभावना ही नहीं की जा सकती। मगर इस बात को वही समझ सकता है, जिसे ज्ञान की कद्र हो और उसका महत्त्व समझता हो। भीलनी गजभुक्ता फेंककर चिमरियो को गले में धारण करती है और अपने को बड़ी भाग्यशील समझती है। यही हानू आप लोगों का है। आप कागज के छपे हुए टुकड़ों को मूल्यवान् मानते हैं, उन्हें पा जाने से अपने को भाग्यशाली समझते हैं और इतराते हैं, परन्तु जो वास्तव में मूल्यवान् वस्तु है, आत्मा का गुण है, ज्योतिर्मय है, उसकी उपेक्षा करते हैं। उसे नगण्य समझते हैं। आपके मन में न ज्ञान के प्रति, जैसा होना चाहिए, आदर भाव है, न ज्ञान के साधनों के प्रति और ज्ञानवानों के प्रति। आपके लिए धन ही सब कुछ है, धनवान् ही परमेश्वर है और धन को ही आपने स्वर्ग-मोक्षदाता समझ रक्खा है। यह पता ही नहीं कि अनादि काल से भवभ्रमण करते हुए अनन्त-अनन्त बार यह जीव उत्कृष्ट ऐश्वर्य का उपभोग कर चुका है, मगर उस ऐश्वर्य ने आत्मा का तनिक भी कल्याण नहीं किया। हां, अकल्याण अवश्य किया, अनर्थ अवश्य उत्पन्न किये और आत्मा को अधोगामी अवश्य बनाया।

बन्धुओं ! विश्वास करो और सच समझो कि परिग्रह अनेक प्रकार के अनर्थों की जड़ है। इस परिग्रह के लिए बड़ी-बड़ी लड़ाइयां हुई हैं। रुधिर के परनाले बहाये गये हैं और लाखों-करोड़ों को असमय में ही मौत के मुह में जाना पड़ा है। ससार के इतिहास पर दृष्टि डालो और प्राचीन एवं आधुनिक काल के महायुद्धों की पूर्वभूमि पर विचार करो। स्पष्ट प्रतीत होगा कि उन सबके मूल में यह अनर्थकारी परिग्रह ही था ! आज भी

नमस्त संसार में जितने पाप होते हैं, सब प्रायः परिग्रह के लिए ही होते हैं। कहा भी है—

परिग्रहमहत्ताभि, मज्जत्येव भवाम्बुधौ ।

महापोत इव प्राणी, त्यजेत् तस्मात्परिग्रहम् ॥

अर्थात्—परिग्रह की महत्ता—अधिकता—के कारण प्राणी संसार-सागर में उसी प्रकार डूब जाता है, जैसे अधिक भार लाद देने से जहाज समुद्र में डूब जाता है। अतएव परिग्रह का त्याग कर देना ही उचित है।

ऐसे अनर्थजनक परिग्रह के प्रति आपकी जितनी प्रीति है, उस से आधी भी अगर ज्ञान के प्रति हो, तो वेडा पार हो जाये। इसी-लिए मैं कहता हूँ कि आपको स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसा करने से सम्यक्त्व का लाभ होगा। इस प्रकार प्राप्त होने वाला सम्यक्त्व सूत्ररुचि-सम्यक्त्व कहलाता है।

सूत्रो को पढ़ने से अपूर्व लाभ प्राप्त होता है। इस विषय में मेरा निज का अनुभव साक्षी है। जिस समय दत्तचित्त होकर स्वाध्याय की जाती है, उस समय परिणामधारा कुछ विलक्षण ही हो जाती है। चित्त में अपूर्व आल्लाद का अनुभव होने लगता है।

यह बात सभी जानते हैं कि जब हम वालू के गर्म टीले के समीप जाते हैं तो उष्ण वायु हमारे शरीर का स्पर्श करती है और जब सागर के किनारे होते हैं तो ठडी-ठडी हवा लगती है। इस प्रकार शास्त्रो के सम्पर्क से—उनका अध्ययन करने से अपूर्व शान्ति प्राप्त होती है। आत्मा में ज्ञान का उद्बोधन होता है।

शास्त्रकारो ने सम्यक्त्व की प्राप्ति का पाचवा कारण वीजरुचि बतलाया है। शास्त्र में वीजरुचि सम्यक्त्व की परिभाषा यो दी गई है—

एगेण अणेगाइं, पयाइं जो पसरई उ सम्मत्तां ।

उदएव्व तेल्लविंदू, सो वीयरुदृत्ति नायव्वो ॥

उत्तराध्ययन, अ० २८, गा० २२,

वट का बीज छोटा-सा होता है । परन्तु जमीन में डालने से वह समय पाकर विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है और एक बीज के अनगिनती बीज हो जाते हैं । इसी प्रकार बीजरुचि में प्रथम तो थोड़ी-सी रुचि होती है । किसी ने एक पद याद किया तो उसके बाद वह अनेक पद ग्रहण कर लेता है । उदाहरणार्थ— किसी ने धम्मो मगलमुक्किट्टु ' यह एक पद याद कर लिया और समझ लिया तो वह आगे से आगे अनेक पद स्वयं ग्रहण करता चला जाता है । जैसे पानी में डाली तेल को एक बूंद तरलता के कारण खूब फैल जाती है । जितना बड़ा पात्र होता है, उतने ही बड़े परिमाण को वह धारण कर लेती है । तो जिस प्रकार तेल का स्वभाव फैलने का है, उसी प्रकार बीजरुचि सम्यक्त्व का भी है । पहले थोड़ा ज्ञान होता है, फिर अधिकाधिक ज्ञान हो जाता है । कहा भी है—

स बीजरुचिरासाद्य, पदमेकमनेकधा ।

योऽध्यापयति सम्यक्त्वं, तैलविन्दुरिवोदके ॥

गणधर महाराज, तीर्थंकर भगवान् से त्रिपदी का ज्ञान ही प्राप्त करके अर्थात् 'उप्पन्नेइ वा, विगमेइ वा, धुवेइ वा' अर्थात् वस्तु उत्पन्न भी होती है, नष्ट भी होती है और ध्रुव भी रहती है ; इतना-सा सक्षिप्त ज्ञान प्राप्त करके विशाल द्वादशांगी की रचना कर देते हैं ।

गणधरो की वृद्धि अद्भुत होती है । वे संक्षेप में कोई बात समझकर उसका अधिक से अधिक विस्तार करने में समर्थ होते

है। हेय, ज्ञेय और उपादेय, इन तीन पदों को जानकर वे समस्त आचार ग्रास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञेय का अर्थ है जानने योग्य, अर्थात् जो-जो पदार्थ जिस-जिस स्थिति में हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पदार्थों के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होने पर दो बातें मालूम होती हैं—कौन-कौन से पदार्थ ग्रहण करने योग्य हैं और कौन-कौन-से छोड़ने योग्य हैं? यह निर्णय वही कर सकता है जिसने पदार्थों को समीचीन रूप से समझ लिया है।

जब हेय और उपादेय के ज्ञान का परिपाक हो जाता है तो मनुष्य दुर्गति में ले जाने वाली वस्तुओं का त्याग कर देता है और जिनसे आत्मा का कल्याण और विकास होता है, उनको ग्रहण करता है।

सज्जनों! सुनने-सुनाने की यह कोई बांमारी नहीं है; इस का उद्देश्य यह है कि प्रवचन सुनकर जो बात ग्रहण करने योग्य प्रतीत हो, उसे ग्रहण कर लिया जाये और जो त्यागने योग्य हो उसे, त्याग दिया जाये। जैसे तप, जप और भलाई की बातें ग्रहण करने योग्य हैं और निन्दा, चुगली आदि पाप कार्य त्यागने योग्य हैं। जिस ने प्रवचन सुन लिया किन्तु सुनने-समझने के पश्चात् भी प्रमादवश या इन्द्रियों के वशीभूत होकर त्याज्य कर्मों का त्याग नहीं किया, उसका सुनना क्या काम आया? क्योंकि ऐव छोड़े बिना मज्जिल तक पहुँचना संभव नहीं है।

हमारी आत्मा में अनेक दुर्गुण भरे हुए हैं। प्रतिक्रमण करते समय आप लोग कहा करते हैं। कहवा में आव नहीं; अवगुण भरे अनंत। लिखना मैं क्यों कर लिखूँ, 'जानो श्री भगवत। ऐसा कह देने मात्र से कल्याण नहीं हो सकता। उन्हें छोड़ने का

भी प्रयत्न करना चाहिए । ईश्वर के भरोसे पर मत छोड़ो । वह तो जानता ही है, मगर अपने मन के पाप तुम स्वयं भी तो जानते हो ! क्या पाप करने वाला मनुष्य नहीं जानता कि मैं लुक-छिप कर क्या-क्या कर रहा हूँ ! उसका पर्दा फाश न हो जाय, इसी से तो वह छिप-छिप कर पाप करता है और जानता भी है कि मैं पाप कर रहा हूँ । परन्तु जब तक उन पाप कार्यों का परित्याग नहीं किया जायेगा, तब तक काम चलने वाला नहीं है । तुम दवा अपने पास रख कर साल भर लगातार उसकी प्रशंसा किया करो, रोग तो उसका सेवन करने से ही मिटेगा । मुसलमानों का कहना है कि गुनाह करके खुदा से माफी माग लो तो वह माफ कर देगा । आप भी कह सकते हैं—‘हे अन्तर्यामी ! मेरे अपराध क्षमा कर दो ।’ मगर इस प्रकार कहने से वह क्षमा करने वाला नहीं है । हे जीव ! तीर्थंकर भगवान् भी तेरे पापों को निष्फल नहीं बना सकते । फिर खुदा या परमेश्वर की तो क्या चलाई है ! किसी के लड़के ने जहर खा लिया और जहर खाने के बाद वह कहता है—‘मैंने जहर खा लिया है । मुझे क्षमा कर दीजिये ।’ ऐसा कहने पर पिता तो क्षमा कर देगा किन्तु पेट में गया हुआ जहर माफी नहीं देगा और अपना असर दिखलायेगा ही । जहर जड़ है और वह माफी देना नहीं समझता । वह अपना असर अवश्य दिखलायेगा । जड़ उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसके तो चादनी चौक और बड़े दरीबे में पहले ही पूरी हडताल है । अर्थात् जड़ जहर के आंखे नहीं है तू कितना ही रुदन कर या मिन्नतें कर, मगर वह देखे सुनेगा नहीं ; क्योंकि जड़ में देखने-सुनने की शक्ति नहीं है । वहां तो ‘अधे के आगे रोना और अपने नेत्र खोना’ वाली कहावत चरितार्थ होती है ।

सज्जनो ! पंजाब में सुनाम नामक एक नगर है । वहाँ के लाला पन्नालाल जी जैन का बेटा बीमार हुआ और बहुत बीमार हुआ । आप जानते हैं कि इन्सान से भूले तो होती ही रहती है और भगवान् ने कहा है कि जो अपने पापों का ढण्ड-प्रायश्चित्त लेकर मरता है, वह भगवान् की आज्ञा का आराधक है, किन्तु जो पापों की पोटली सिर पर लेकर और उनके लिए आलोचना-प्रायश्चित्त किये बिना ही मर जाता है, वह आज्ञा का विराधक है । वह बीमार श्रावक का लडका था और इस उपरोक्त बात को वह जानता था । परन्तु उस समय उसके पास कोई साधु या समझदार श्रावक नहीं था, जिसके सम्मुख वह अपनी भूलों की आलोचना कर लेता । हाँ, एक मूर्तिपूजक श्रावक अवश्य उसके पास पहुँच गये थे, जिन्हें लोग भगतजी कहते थे । उसने उस लडके को सलाह दी—तुम मन्दिर में जाकर मूर्ति के सामने आलोचना कर लो । मगर किसी पुरुष के आगे आलोचना करने से तो सार निकल सकता है, क्योंकि वह दोषों को समझ सकता है और उसे यथोचित प्रायश्चित्त देकर उसका शुद्धिकरण कर सकता है । जड़ के समक्ष आलोचना करने से क्या लाभ है ? जड़ मूर्ति को न तो दोष और दोषों का ज्ञान है और न ही प्रायश्चित्त का ज्ञान है । उससे शुद्धि होने के कारण ही नहीं है । जिसमें दस गुण हों उसके आगे आलोचना करनी चाहिए । जो ज्ञानवन्त हो, दर्शनवान् हो, चरित्रवान् हो, धारणवृत्ति वाला हो, खड-खड कर प्रायश्चित्त देवे, जो इस लोक तथा परलोक का भय दिखलाने वाला हो कि—अगर आलोचना नहीं करोगे तो तुम्हारी गति यहाँ और आगे भी बिगड़ जायेगी । जो लाज के कारण अपने दोष प्रकट नहीं करना चाहता, उसे आलोचना सुनने वाला ऐसा उपदेश दे कि—इसमें लाज करने

की आवश्यकता नहीं। गुप्त स्थान पर भी यदि कोई रोग हो जाता है तो डाक्टर को दिखलाना ही पड़ता है और यदि नहीं दिखलाता है तो हानि उठाता है अथवा प्राणों से हाथ धोता है। मगर उस गुह्य स्थान का निरीक्षण कराया जाता है तो डाक्टर से ही कराया जाता है। ऐसा तो नहीं कि हरेक के सामने नंगा हो जाये और अपना रोग दिखलाता फिरे। हा, अगर डाक्टर को भी न दिखलाये तो मौत का आह्वान करता है।

तो आलोचना सुनने वाला, करने वाले को हेतु, दृष्टान्त और उपदेग देकर तैयार कर ले और आलोचना करवाये। किन्तु सज्जनो ! अन्दर के चोरो को निकालना बहुत कठिन है। अतएव भगवान् ने आलोचना एव आत्मनिन्दा का बहुत फल वतलाया है। अगर कोई स्वयं आलोचना करता है तो भी उसे गुद्ध हृदय से करना चाहिए। आलोचना किसके समक्ष की जाये, इस विषय में कहा गया है कि-गुरु के सामने या आचार्य के सामने आलोचना करो, आचार्य न हो तो दूसरे गच्छ के आचार्य के पान करो। क्योंकि रोगी को तो डाक्टर चाहिए, फिर चाहे वह व्यावर का हो, जयपुर का हो या अजमेर का हो, पर चाहिए होगियार डाक्टर ! यदि दूसरे गच्छ का भी आचार्य न हो तो बहुश्रुत के समक्ष आलोचना करना चाहिए। वह भी न हो तो सामान्य साधु के समक्ष करना चाहिए। कदाचित् साधु का भी योग न मिले तो पच्छाकड (पश्चात्कृत) अर्थात् जिसने साधुपना छोड़ दिया है, किन्तु वह गास्त्रो का ज्ञाता है, उसके सामने भी आलोचना की जा सकती है। वह चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से संयम से च्युत हो गया है, क्योंकि मोहकर्म बड़ा प्रबल होता है। बड़े-बड़े पूर्वो के वेत्ता भी संयम से गिर जाते हैं और नरकगामी बन जाते हैं। चढ़ने में देर लगती है, पर गिरने में देर नहीं लगती। वह

कभी साधु बना था। जातिमान् और कुलवान् है। किन्तु मोहनीय कर्म के उदय से सयम से गिर गया है, किन्तु गृहस्थ होकर भी धर्म से विमुख नहीं है तो उसके सामने आलोचना की जा सकती है। सज्जनों ! कोई-कोई ऐसे भी होते हैं जो संयम से भ्रष्ट होने के पश्चात् धर्म से और नीति से भी विमुख हो जाते हैं। संघ या धर्म के लिए कुल्हाड़े बन जाते हैं। मगर जिसमें धर्म के प्रति श्रद्धा है, शास्त्रों के प्रति रुचि है और जिसका सम्यक्त्व दृढ़ है, उसके सामने आलोचना की जा सकती है। डाक्टर रिटायर्ड हो गया है तो क्या हो गया, उसमें योग्यता तो है। जज निवृत्त हो गया है तो भी अनुभवी है और लोग उससे सलाह लेने जाते हैं। यद्यपि वह पद से अलग हो गया है, उसकी योग्यता तो बनी है। इसी प्रकार पश्चात्कृत सयम से दूर हुआ है, किन्तु उसका सम्यक्त्व और ज्ञान तो दूर नहीं हुआ है।

सज्जनों ! सम्भव है कभी उक्त साधनों में से किसी भी साधन का योग न मिले तो जंगल में चला जाये और गुद्ध हृदय तथा गुद्ध भावना से, आत्मा के अतरंग से कहे—‘अवराही ह भगवं ।’ अर्थात् प्रभो ! मैं गुनहवार हूँ, अपराधी हूँ ; मैंने पापों का आचरण किया है। इस प्रकार अगर पापों की आलोचना करता है तो भगवान् का कथन है कि आलोचना हो गई। जंगल में जाकर पुकारने से भी आलोचना हो गई।

मगर एक बात ध्यान में रखिए। केवल बोलने ही बोलने से काम नहीं चलता। आवश्यकता इस बात की है कि आप जिन दोषों की आलोचना करते हैं, उन सबका त्याग करना सम्भव न हो तो भी उनमें से एक दो का प्रतिदिन त्याग करते रहें। अगर रुढ़ि को

पालने के लिए रोज-रोज आलोचना करते रहे और दोषो का त्याग करने के बदले नये-नये दोषो को भीतर घुसेड़ते चले गये तो शोर मचाने में कोई लाभ न होगा ।

तो जिसमें दस गुण होते हैं, उसके पास आलोचना करनी चाहिए । इन दस गुणों का धारक, चेतन ही होता है । जड़ में यह गुण नहीं होते । खड़ का वकील कभी वकालत नहीं करता देखा जाता । कोई वृत्त कभी फैसला नहीं कर सकता । निर्जीव वस्तु चेतन की क्रिया कैसे कर सकती है ?

हा, तो वह भगतजी उस लड़के को मन्दिर में ले गये । वह लड़का भोला था, उनकी बातों में आ गया । उसने मूर्ति के सामने आलोचना की । भगतजी ने उसपर ऐसी भुरकी डाली कि उसके जीवन की लाइन ही बदल गई । वह रोज मन्दिर में जाने लगा, जब मैं वहाँ गया उस लड़के ने मुझ से अपनी पूर्व राम कहानी कह सुनाई । मैंने कहा—भोले जीव ! तू किस चाले लग गया ? अगर आलोचना करना ही थी तो उसी श्रावक के सामने कर ली होती । मगर तूने किस जड़ मूर्ति को वकील बनाया ? जिसे कानून का कुछ पता ही नहीं है !

इत्यादि समझा-बुझा कर उस लड़के को ठीक मार्ग पर लाया गया ।

सज्जनो ! कई लोग धर्म को आड़ में भी शिकार खेलते हैं । तो आलोचना अवश्य करते रहना चाहिए । आलोचना करने से अपनी भूलों का पता लगता रहता है । जिसने दूकान का बही-खाता ही न देखा हो उसे अपने आय-व्यय का पता ही क्या चल सकता है ? जो कभी हिसाब-किताब नहीं देखता, उसे शीघ्र ही तप्पड़ समेट लेने की नौबत आ जाती है ।

इसी प्रकार साधु की दूकान भी तभी तक चलती है, जब तक वह शास्त्रों का प्रतिदिन नियत समय पर स्वाध्याय करता रहता है। मगर आजकल कई साधुओं को राष्ट्रीय—राजनीतिक साहित्य पढ़ने की बीमारी लग गई है। दुनियादार लोग वैसा साहित्य पढ़ें तो ठीक भी कहा जा सकता है, किन्तु साधु को उससे क्या प्रयोजन है ? जिसने जिस प्रकार का जीवन-निर्माण करना निश्चित किया हो, उसे उसी ढंग का साहित्य पढ़ना उचित है, जिससे वह अपने ध्येय के निकट पहुंचे और प्रेरणा पा सके। जीवन का लक्ष्य भिन्न हो और अध्ययन भिन्न ही प्रकार का हो तो एक प्रकार का सघर्ष उपस्थित हो जाता है। उससे लाभ के बदले हानि हो सकती है।

मगर आज अग और अगवाह्य सूत्रों का स्थान राष्ट्रीय ग्रंथों ने ले लिया है। आज अनेक साधुओं की दृष्टि में सूत्रों का महत्त्व उतना नहीं है, जितना विनोबाभावे के भूमिदान सम्बन्धी साहित्य का है। पर ससार से विरक्त हो जाने पर तेरी लाइन ही दूसरी हो गई है। तेरे पास भूमि नहीं है। तुझे किसी को भूमि देनी नहीं है, किसी से लेनी भी नहीं है, फिर उस झूझ में किसलिए पड़ता है ? उस साहित्य को पढ़ने से तुझे क्या लाभ होगा ? फिर भी वे उसे पढ़ते हैं और परिणाम यह होता है कि उनके विचारों में घपला हो जाता है।

इसका आशय यह नहीं कि मैं विनोबा जी के साहित्य को बुरा मानता हूँ अथवा उसका विरोधी हूँ। जिस उद्देश्य से वह लिखा गया है, वह उस दृष्टि से ठीक माना जा सकता है और प्रेरणा-प्रदायी भी हो सकता है, मगर यहाँ तो साधना के क्षेत्र का प्रश्न है। एक विद्यार्थी वकील बनना चाहता है और विज्ञान की पुस्तकें

पढता है। दूसरा विज्ञानवेत्ता बनने चला है मगर राजनीति का साहित्य पढता है। तो वह साहित्य भले अच्छे से अच्छे लेखक का ही क्यों न हो और अपने विषय का कितना ही विशद विवेचन क्यों न करता हो, मगर वह उस पाठक के लिए उपयुक्त नहीं होगा। उस साहित्य से उसे अपने क्षेत्र में कोई लाभ नहीं मिलेगा। यही नहीं, वह पाठक गड़बड़ में पड़ जायेगा। न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा।

साधु उच्चकोटि की आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में अवतीर्ण हुआ है। अतएव जिस साहित्य से उसे उस क्षेत्र में अग्रसर होने की प्रेरणा मिले, सुविधा हो, उस विषय की गूढ़ समस्याओं का समाधान प्राप्त हो, वही साहित्य उसे पढना चाहिए। ऐसा करने से उसके चित्त में अनावश्यक द्वन्द्व उत्पन्न न होगा और वह बिना घपले में पड़े अपने क्षेत्र में अग्रसर होता चला जायेगा।

जिनका लक्ष्य निर्णीत नहीं है, जिनको मार्ग का भी ठीक-ठीक पता नहीं है, जिनका दिल और दिमाग सुलझा नहीं है, वे आज गड़बड़ में पड़े हैं और दूसरों को भी गड़बड़ में डाल रहे हैं। कोई किसी ओर और कोई किसी ओर जा रहा है। यह सब पतन के मार्ग हैं।

तो जिसने वीतरागप्रणीत मार्ग को अंगीकार करने का निश्चय किया है और उसी मार्ग पर चलना चाहता है, उसे विशेष रूप से शास्त्रों का अवश्य अध्ययन करते रहना चाहिए, जिससे उस मार्ग की श्रद्धा बढ़ती रहे, बोध बढ़ता रहे, प्रेरणा और स्फूर्ति प्राप्त होती रहे।

जैसा शीशा सामने होगा, वैसी ही सूरत नजर आयेगी। जैसा साहित्य पढ़ा जायेगा, मानस पर प्रायः वैसा ही असर पड़ेगा।

कम से कम कच्चे-पक्के के लिए तो यह बात सर्वांश में सत्य बैठती है। हा, कोई परिपक्व हो गया हो, जिसका निश्चय दृढ़ हो और जिसकी दृष्टि में किसी प्रकार का विकार न हो, वह मिथ्या सूत्रों को पढ़कर भी विचलित न होगा। बल्कि वह उन्हें सम्यक् रूप में परिणत कर लेगा।

जिसे अपने घर का ही पता नहीं, वह दूसरे के घर का पता लगाने चलेगा तो वही फँस जायेगा।

पक्षी अपने बच्चे को पहले चोच मार-मार कर देखता है कि वह उड़ने योग्य हो गया है या नहीं। उसके बाद ही उसे उड़ने देता है। योग्य नहीं होता तो बच्चे को परो से दबा कर रखता है। आपको भी अपने बालकों को इसी प्रकार संभाल कर रखना चाहिए कि वे मिथ्यात्व के संस्कारों से दूर रहे और उनके कच्चे विचारों से कोई अनुचित लाभ न उठा सके।

हा, तो इस प्रकार धर्म-श्रद्धा को बढ़ाने के लिए सूत्रों का स्वाध्याय करना अत्यन्त उपयोगी और हितकर है। स्वाध्याय से चित्त एकाग्र हो जाता है, बोध की वृद्धि होती है, शान्ति की प्राप्ति होती है और श्रद्धा में दृढता आती है। इसी कारण शास्त्रों का स्वाध्याय अन्तरंग तपस्या में गिना गया है। इस काल में चित्त की एकाग्रता के लिए स्वाध्याय से बढ़ कर दूसरा कोई सरल साधन नहीं जान पड़ता।

तो चाहे बीजरुचि हो या सूत्ररुचि, दोनों उपादेय और श्रेय-स्कर हैं। बीजरुचि हो जायेगी तो एक दिन वह बीज ही वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। मगर बीज के वृक्ष का रूप धारण करने के लिए यह आवश्यक है कि ज़मीन अच्छी हो। ज़मीन कठोर होती

हैं तो उसमें बीज नहीं उगता, बल्कि अन्दर ही खत्म हो जाता है । इसी प्रकार जिसकी हृदय रूपी जमीन मुलायम होती है, वज्र के समान कठोर नहीं होती, उसके हृदय में सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । शास्त्रकार कहते हैं कि जिसका हृदय शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है और जिसने ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम किया है, उसको बीजरुचि समकित प्राप्त होती है । जैसे एक बीज से हजारों बीज उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार एक पद याद होने पर हजारों पद भी याद हो जाते हैं । 'वस्तु उत्पन्न होती है, नष्ट होती है और ध्रुव बनो रहती है' यह त्रिपदी है । भगवान् से इस त्रिपदी का ज्ञान प्राप्त करके ही गणधर वारह अंगों की रचना कर डालते हैं । इन तीन पदों में सम्पूर्ण दर्शनशास्त्र का समावेश उसी प्रकार हो जाता है, जिस प्रकार बट-के सूक्ष्म बीज में विशालतम बटवृक्ष का समावेश रहता है । 'एक था रावण और एक था राम, उसने उसकी तिरिया हरी, उसने उसकी लका हरी' , वस सारी रामायण इसमें आ गई । सागर को गागर में भर देना यही तो कहलाता है ।

इसी प्रकार जो समकित पहले सूक्ष्म रूप में होती है, वही धीरे-धीरे फैल कर विशाल रूप धारण कर लेती है । अतएव बीज होगा तो सब कुछ हो जायेगा । बीज ही न होगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है । याद रखना कि हमारा जप, तप, व्रताचरण आदि जो भी साधनाएँ हैं, समकित की मौजूदगी में ही सफल हो सकती हैं । तत्त्व पर विश्वास होना चाहिए । वीतराग के वचन में शंका नहीं होनी चाहिए । शका से काम नहीं चलता । धर्म के विषय में तो शका हानिकारक है ही, परन्तु संसार में भी शका से काम नहीं चलता । एक व्यक्ति ठूकानदारी करता है, परन्तु उसे विश्वास नहीं कि लाभ होगा अथवा हानि ! और हर समय वह

इसी शका मे डूबा रहता है । तो किस प्रकार वह क्रय-विक्रय कर सकेगा और कैसे व्यापार चला सकेगा । एक विद्यार्थी दिन-रात इसी शका मे रहता है कि न जाने मैं परीक्षा मे उत्तीर्ण होऊंगा या अनुत्तीर्ण ; वह एकाग्र मन से पढ नहीं सकता और उत्तीर्ण होकर उपाधि भी प्राप्त नहीं कर सकता । उसे सोचना चाहिए कि आये वर्ष हजारो-लाखो विद्यार्थी उत्तीर्ण होते है । उन्होने अध्ययन किया तभी तो उत्तीर्ण हुए है ! जो स्कूल की शकल ही नहीं देखता वह कैसे उत्तीर्ण होगा । अतएव प्रत्यक्ष परिणामो को देख कर विद्यार्थी को पढना चाहिए । तुम अपनी ओर से कुछ उठा न रखो, परिश्रम करो, फिर जो होने वाला है, हो जायेगा ।

अनुत्तीर्णता के भय से पढना ही बंद कर देना बड़ी भारी मूर्खता होगी । किसी ने किसी को बर देखने लिए भेजा । कहा—अठारह वर्ष का बर (लडका) देख आना । वह गया और जब उसे अठारह वर्ष का कोई योग्य लडका न मिला तो उसने नौ-नौ वर्ष के दो लडके देख लिये और लडकी की सगाई कर आया । नियत समय पर दो बराते आ गईं । तब लडकी के बाप ने उससे पूछा—क्या मामला है ? ये दो बराते कैसे और दोनो ही बीद छोटे क्यों है ?

सगाई करने जो गया था, उसने कहा—अठारह वर्ष का एक लडका नहीं मिला तो मैं ने ९-९ वर्ष के दो लडको के साथ सगाई कर दी थी ।

लडकी के बाप ने कहा—अरे मूर्ख ! तूने यह क्या किया ?

वह बोला—हुजूर ! मैंने अच्छा किया । खूब दूर तक का विचार किया । कदाचित् एक लडका मर गया तो भी बाई जी विधवा नहीं होगी, दूसरा मौजूद रहेगा !

सज्जनो ! उसे वाई जी के रांड होने की शका पहले से ही हो गई । उसने यह नहीं सोचा कि एक-दो नहीं करोड़ो मरते हैं और मर गये , फिर भी यह नदी तो उसी गति से बह रही है और बहती रहेगी, कहा है—

खिला सो मिला समझ ले दिला !

घड़ा सोई फूटा, ये दिल में जचा है,

कहो इस काल से कौन बचा है ?

करो एक धर्म जो जग में सच्चा है ॥ १ ॥

हुए हैं जो शहनशाह जगत में,

उन्हीं के भी नाम का चिट्ठा कच्चा है ॥ २ ॥

ज्ञानी कहते हैं—जो फूल खिलता है, वह कुम्हला जाता है और जो मटका घड़ा जाता है, वह फूट जाता है । सभाल कर रखने पर भी वह सदा के लिए नहीं टिक सकता । क्योंकि पुद्गलमय पदार्थों की उत्कृष्ट स्थिति असंख्यात काल से अधिक नहीं है और जघन्य सिर्फ एक समय की ही है । इस प्रकार जिसका जन्म हुआ है, वह मरेगा ही । ऐसी स्थिति में एक के बदले दो वर ले आना हृद दर्ज की मूर्खता ही कही जा सकती है । दुर्भाग्य से दोनों की मृत्यु हो जाये तो क्या होगा ? अतएव मनुष्य को विश्वास के साथ उचित कर्म में लग जाना चाहिए । शका ही शका में पड़े रहने से काम नहीं चल सकता । शकाशील मनुष्य कदापि सफलता प्राप्त नहीं कर सकता ।

पति और पत्नी जिन्दगी के साथी हैं । उनमें पारस्परिक विश्वास न हो तो जिन्दगी कैसे निभेगी, यह आप सोच सकते हैं । पति को पद-पद पर आशका बनी रहे कि पत्नी कही मुझे जहर

न दे दे, और पत्नी को सदा यही सन्देह बना रहे कि पति मुझे त्याग न दे, तो ऐसी स्थिति में गृहस्थ-जीवन नारकीय बन जायेगा। उनके जीवन में प्रमोद, आनन्द का उद्रेक कहा से आयेगा ? उत्क्रान्ति कैसे होगी ? दोनों को प्रत्येक के प्रति शका है। अतः पति पत्नी की ठीक तरह रक्षा नहीं कर सकेगा और पत्नी पति की सेवा नहीं कर सकेगी।

अतएव भद्र पुरुषो ! किसी भी क्षेत्र में अविश्वास से काम नहीं चलता है। रोगी अगर डाक्टर पर भरोसा नहीं करता और सोचता है कि शायद यह दवा के रूप में विष देकर मुझे मार डालेगा ; तो किस प्रकार वह दवा लेगा और स्वास्थ्यलाभ कर सकेगा ?

आखिर जिदगी निभाने के लिए विश्वास को अपनाना ही पड़ता है। श्रद्धा के अभाव में कोई भी कार्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। परन्तु श्रद्धा भी दो प्रकार की है—सुश्रद्धा और कुश्रद्धा। कुश्रद्धा मिथ्यात्व है और सुश्रद्धा समकित है। सुश्रद्धा समझाने पर भी कठिनाई से आती है, परन्तु मिथ्या श्रद्धा बिना समझाये-बुझाये अपने आप ही अड़ड़ा जमा लेती है। जीव मिथ्यात्व की ओर उसी तरह स्वतः लपकता है जैसे पतंगा दीपक पर जाकर गिरता है। मगर परिणामस्वरूप वह मारा जाता है।

याद रखिये, दीपक पतंगे को एक जन्म में ही मारता है मगर मिथ्यात्व रूपी दावानल अनेक जन्मों में जीव को मारता रहता है।

इसीलिए ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि जिसमें क्रोध, मान, माया और लोभ की मात्रा अधिक होती है, वह ठीक रूप से सम्य-

क्व का पालन नहीं कर सकता । वह तो यही सोचता है कि मुझे रुपये से मतलब है और वह चाहे कही से भी मिले और कैसे भी मिले ! धर्म जाये तो चला जाये, उससे मुझे प्रयोजन नहीं । वस, पैसा आना चाहिए ।

ऐसे लोभी लोग बुरी तरह जलील होकर मरते हैं । आपने सागर सेठ के विषय में सुना होगा । उसके पास धन का अक्षय खजाना था । कई पीढ़ियों के लिए वह पर्याप्त था । जैसे बहुत अमित जलराशि होने के कारण समुद्र सागर कहलाता है, उसी प्रकार अपरिमित धन होने के कारण वह सेठ भी सागर कहलाता था । उसने धनोपार्जन करना ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया था । वह न अच्छा खाना जानता था और न खर्च करना ही । किसी दोन-दुखी को दान देना भी पाप मानता था ।

सागर सेठ के चार पुत्र थे । चारों आज्ञाकारी थे । चार पुत्र-वधुएं थी और वे अच्छे घरानों की थी । पिछले जन्म में उस सेठ ने लाभान्तराय कर्म तो तोड़ा था, किन्तु दानान्तराय और भोगान्तराय कर्म तीव्र बाधा था । इन कर्मों के प्रभाव से वह धन का दान और भोग नहीं कर पाता था । वह परिवार के भोगोपभोग को भी सहन नहीं कर सकता था । बहुत कभी नये वस्त्राभूषण धारण कर लेती तो उसकी छाती पर साप लोट जाता था ।

सागर सेठ साग-भाजी लाता तो सड़ी-गली लाता । कभी अच्छी चीज लाने की हिम्मत ही उसकी न होती थी । अनाज भी ऐसा रही लाता, जिसे गधे भी खाना पसंद न करे । यद्यपि उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, परन्तु कृपणता के कारण सब कुछ होते हुए भी कुछ न होने के ही समान था । कजूस मनुष्य धन की रखवाली भर कर सकता है ।

सागर सेठ की चारो वहुए विचार करती—हम कितनी अभागिनी हैं कि ऐसे भरे-पूरे घर में आकर भी खाली हाथ ही चली जायेगी । न हम अच्छा खा सकती हैं, न खिला सकती हैं और न पहिन-ओढ सकती हैं । फिर भी वधुएं सब कुलीन थी, अतएव संतोष और गान्ति के साथ समय व्यतीत कर रही थी । किसी भी प्रकार कलह को प्रश्रय नहीं देती थी ।

सज्जनो ! आज अनेक ऐसी स्त्रिया मिलेगी जो अच्छा खाना-पीना-पहनना न मिलने पर दूसरा घर तक सभाल लेती हैं । यदि ऐसा न करें तो घर को कलह का अड्डा तो बना ही लेती हैं । मगर वे सन्नारिया समझती थी कि हमें जो अभाव है, वह हमारे ही कर्म का फल है । अतएव धैर्य और सन्तोष के साथ हमें कर्म-फल का भोग करना चाहिए और चित्त में अशान्ति नहीं आने देनी चाहिए । जिनको अपने कर्मों पर विश्वास होता है, उन्हें जीवन को विकसित करने का कोई क कोई साधन मिल ही जाता है । वे सोचा करती थी कि जीवन में कभी न कभी ऐसा समय भी आयेगा जब हम सुखी होगी, यही विचार उन्हें सान्त्वना देता था ।

कुछ दिनो बाद एक सिद्ध पुरुष आये और सागर सेठ के घर गये । सेठ उस समय बाहर गया था । पुत्रवधुओ ने उसका हार्दिक अतिथि-सत्कार किया और उत्तम भोजन कराया । सिद्ध पुरुष भोजन करके निवृत्त हुए ही थे कि सेठ लौट आया । सेठ ने उसे देखा तो उसका मानो सारा गरीर जल कर राख हो गया । सोचने लगा—यह लुटेरा कहा से आ गया ! इसे मेरे घर के सिवाय दूसरा कोई घर ही नहीं मिला ! यही आकर मरा ! फिर उसने वधुओ को दुरी तरह लताड़ा । कहा—न जाने किस घर की डाइने मेरे

घर में आ गई है ! ये घर को चौपट करके ही मानेगी । मोड़ों को खिला-खिला कर मेरा घर उजाड़ देने को तैयार हुई है ।

सिद्ध पुरुष चला गया । जाने से पहले उसने वहुओं को भक्ति-भाव से सन्तुष्ट होकर एक मंत्र दिया और कहा—इस मंत्र को तीन बार जपने से तुम जहाँ चाहोगी, वही उड़ कर पहुँच जाओगी ।

मंत्र प्राप्त कर वहुए बहुत प्रसन्न हुई । उनके आनन्दविहीन जीवन को आनन्द देने का एक साधन मिल गया । उन्होंने लक्कड़ का एक मोटा-सा लट्ठा बनवाया । उसके सहारे उसपर बैठ मंत्र की शक्ति से कभी कहीं और कभी कहीं सैर करने जाने लगी ।

किन्तु सेठ बड़ा होशियार था । वहुओं का जाना उससे छिपा न रहा । उसने मन ही मन विचार किया—वहुए मंत्रबल से इस लट्ठे पर सवार होकर सैर करने जाती है, मगर कहा जाती है और क्या करती है, यह पता लगाना चाहिए । यह सोचकर उसने उसी लक्कड़ में एक छेद करवाया और उसका ढक्कन ऐसा बनवाया कि बंद कर देने पर सहसा पता न लगे ।

एक प्रहर रात्रि शेष थी । चारों वहुए सैर करने की तैयारी कर रही थी । उसी समय सागर सेठ उस लक्कड़ में जा बैठा । ढक्कन बंद कर दिया । फिर वहुए लक्कड़ के पास आई और कहने लगी—स्वसुरजी जब तक सो रहे हैं, हम सैर कर आये और जल्दी लौट आये ।

उन्हे क्या पता था कि बुड़्ढा पहले ही रिजर्व बैक में आकर जमा हो गया है । वे लक्कड़ पर बैठ गई । मंत्र पड़ते ही लक्कड़ विमान की तरह सर्र-सर्र करके उड़ चला । उड़ते-उड़ते वह रत्न-

द्वीप पहुंचा । वहां उसे नीचे उतारा । बहुए लक्कड से नीचे उतर कर सैर करने लगी और वहां के प्राकृतिक नजारे देखकर अपने नेत्रों और हृदय को आनन्दित करने लगी ।

रत्नद्वीप के दृश्य बड़े भव्य और सुहावने थे । यत्र-तत्र नैसर्गिक सुपमा विखरी पड़ी थी । कहीं-कहीं पहाड़ पर से सरिताओं का और नलों का तीव्र वेग से उतरना अनोखी छटा दिखला रहा था । रंग-विरंगे पुष्प हस रहे थे और अपनी मधुर हंसी से दर्शकों का चित्त हरण कर रहे थे । पूर्व दिशा में अरुणोदय का दृश्य अद्भुत था । अभिप्राय यह कि वहां ऐसा प्रतीत होता था, मानो स्वर्ग ने धरती पर उतर कर अपना वैभव विकीर्ण कर दिया है ।

सेठ की वधुओं ने यथेष्ट विहार किया । मधुर फलों का और मेवों का आस्वादन किया । इस प्रकार अपने चित्त को प्रमुदित करने लगी ।

उधर सागर सेठ भी उस लक्कड से बाहर निकला । इधर-उधर दृष्टि दौड़ाई तो पता चला कि बहुए दूर चली गई हैं । वह भी इधर-उधर फिरने लगा । उसे जहां-तहां रत्नों के ढेर दिखाई दिये । रत्न देखते ही उसका मन वाग-वाग हो गया । उसने रत्न बटोरना आरम्भ किया और जितने उस लकड़ी की थोथ में समा सकते थे, भर लिये । सिर्फ इतनी ही जगह गेप रहने दी, जितनी सिकुड़ कर बैठने के लिए उसे आवश्यक थी । वह उसमें उसी प्रकार सिकुड़ कर बैठ गया जैसे बच्चा मा के गर्भ में सिकुड़ कर रहता है ।

बहुएं सैर करके लौट आईं । कहने लगी—अब जल्दी चलना चाहिए । कहीं सेठजी पहले ही जाग उठे तो खैर नहीं है । चारों लकड़ों पर बैठ गईं । लकड़ा उड़ने लगा । बीच में समुद्र पड़ता

था । जब वे समुद्र के ऊपर उड़ रही थी तो उनमें से एक ने कहा—क्या कारण है कि आज लकड़ा भारी मालूम होता है । इसी कारण धीरे-धीरे चल रहा है । इस चाल से चलते रहने पर तो लड़ाई हुए बिना न रहेगी ।

दूसरी ने हँस कर कहा—मौसिम आने पर हजारों पत्ते पेड़ों में लगते हैं और आने पर झड़ जाते हैं । मगर हमारे स्वसुर साहब का मौसिम न जाने कब आने वाला है !

तीसरी बोली—हमारे पिताजी ने तो अच्छा ही घर देखकर दिया था, किन्तु दुर्भाग्य हमारा कि सुख नहीं मिला ।

चौथी ने कहा—किसी को दोष देना नादानी है । जो कुछ होता है, अपने ही कर्मों से होता है । मनुष्य अपने अनिष्ट के लिए किसी दूसरे को दोषी ठहराता है और आप साफ बच जाना चाहता है । वह अपने ऊपर उस अनिष्ट का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता । परन्तु यह उसका भ्रम है । एक का अनिष्ट कोई दूसरा नहीं कर सकता ।

पहली फिर बोली—मगर इस शास्त्रार्थ में ही समय निकल जायेगा और घर पहुँच कर उत्तर देना मुश्किल हो जायेगा ।

दूसरी ने कहा—वात तो ठीक है । अच्छा हो, इस लकड़े को छोड़ दिया जाये और दूसरा ले लिया जाये ।

तीसरी—मगर दूसरा दिखाई दे तब न ?

यह बातें हो ही रही थी कि सयोगवश उन्हें समुद्र में एक पटिया वहता दिखाई दिया । वह किसी जहाज के टूटने से अलग होकर वहता चला आ रहा था ।

उसे देख कर एक ने तो कहा—वह रहा दूसरा पटिया । इसे छोड़ो और उसे पकड़ो ।

गेप ने भी कहा—ठीक है, ठीक है ।

सब बहुओ की बातें सुन कर सागर सेठ के प्राण सूखे जा रहे थे । जब उसे प्रतीत हुआ कि इन्होंने इस लकड़े को समुद्र में छोड़ देने का सर्वसम्मत निर्णय कर लिया है, तो उससे न रहा गया । अपने प्राण बचाने के लिए उसने कहा—‘बहुओ ! भीतर मैं हूँ ।’

‘मैं हूँ’ की आवाज़ सुनते ही वे बुरी तरह घबरा गई । उन्होंने सोचा—इसमें तो भूत ज्ञात होता है !

उन्होंने हड़बड़ा कर उस लकड़े को छोड़ दिया और तख्ते पर सवार होकर घर पहुँची । सागर सेठ सागर में निमग्न होकर पाताल लोक में जा पहुँचा और कई सागर की उम्र पाकर नरक की यातना भुगतने लगा ।

सागर सेठ दुर्गति का पात्र बना, क्योंकि उसकी अन्तरात्मा अति लोभ-लालच से ग्रसित थी । घर में सब कुछ होते हुए भी उसने कुटुम्बी जनो को तरसाया और दुखी किया ।

बहुएँ घर पहुँची तो स्वसुर साहब का कहीं पता नहीं चला । पता चलता भी तो कैसे चलता ? वह अब इस ससार में कहीं थे ही नहीं ।

कुछ समय पश्चात् घूमते-फिरते एक ज्ञानी गुरु वहाँ पहुँचे । सागर सेठ के चारों लड़के उनके दर्शनार्थ गये । लड़कों ने उनसे अपने पिता के विषय में प्रश्न किया । तब गुरु जी ने सारी रामकहानी सुनाई । अन्त में कहा—अब वे लौटकर आने वाले नहीं हैं । अतिलोभ के कारण वे सागर में डूब कर मर गये हैं ।

सज्जनों ! कहने का अभिप्राय यह है कि जिसके जीवन में अतिलोभ होता है, उसे समक्ति की भी प्राप्ति नहीं होती । जिस धन का उपार्जन करने और संरक्षण करने के लिए मनुष्य दिन रात

एक कर देता है और जीवन के समस्त सुखों का भी परित्याग कर देता है, वह नाशमान् है । वह किसी भी समय मनुष्य को धोखा देकर चला जाता है । मनुष्य उसके लिए रोता है, विलखता है, दुखी होता है । परन्तु धन को धनवान् की जरा भी परवाह नहीं होती । कदाचित् धन न जाये तो मनुष्य ही उसे छोड़ कर चल बसता है । इस प्रकार चाहे धन धनी को छोड़े अथवा धनी धन को छोड़े, परिणाम एक ही होता है । प्रत्येक दशा में धनी को परिताप होता है । ऐसी हालत है धन की !

नीतिकार ययार्थ ही कहते हैं .—

वित्तवान् को हि लोकेऽस्मिन्निश्चितः कुत्रचिद् वसेत् ।

अपि स्वप्नेऽपि तस्यास्ति, भय राजादिजं महान् ॥

वेचारा धनवान् कहो भी शान्ति से नहीं रह सकता । उसके लिए सारा ससार भय का स्थान है । जब जगता है तब भी उसे राजा आदि का डर लगा रहता है और जब सोता है, तब भी उसे भयभीत करने वाले स्वप्न आया करते हैं । इस प्रकार धन सदैव प्रत्येक दशा में भय और वेचनी ही उत्पन्न करता है । दूसरे विद्वान् ने कहा है—

जनयन्त्यर्जने दुःखं, तापयन्ति विपत्तिषु ।

मोहयन्ति च सम्पत्तौ, कथमर्थाः सुखावहाः ॥

इस विद्वान् की समझ में ही नहीं आता कि धन सुखदायी किस प्रकार हो सकता है । प्रथम तो धन का उपार्जन करना पड़ता है । उपार्जन किये बिना वह मिलता नहीं । और धनोपार्जन में कितना दुःख होता है, यह बात आप भलीभाँति जानते हैं । कभी-कभी तो धन के लिए प्राणों को भी सकट में डालना पड़ता है । इस प्रकार की कठिनाई से धन कमा भी लिया तो वह सदा ठहरता

नहीं। मौका आते ही किसी वहाँ खिसक जाता है। उस समय भी धनवान् को ऐसी वेदना होती है, जैसे प्राण चले गये हो। कहा जा सकता है कि जब तक धन रहता है, तब तक तो उससे सुख मिलता ही है ! पर अपनी मौजूदगी में वह मनुष्य को मूढ़ बनाता है, चिन्तित रखता है। इस तरह किसी भी स्थिति में वह सुख नहीं देता। फिर भी आश्चर्य है कि दुनिया धन को ही भगवान् समझ रही है।

सज्जनों ! इस भौतिक धन के बदले यदि गास्त्रस्वाध्याय रूप धन का संचय करो तो आपका महान् कल्याण हो। यह धन कभी नष्ट नहीं होता और सम्यक्त्व की प्राप्ति कराता है। एक पद का अध्ययन करने वाला भी अनेक पदों को ग्रहण कर लेता है। अतएव सूत्रों का अध्ययन करके आत्मा का कल्याण करो।

व्यावर }
१२-६-५६ }

: ६ :

सम्यक्त्व की भूमिकाएँ

वीरः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं बुधाः संश्रिताः,
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्यं नमः ।
वीरात्तीर्थनिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो,
वीरे श्रीधृतिकीर्तिकान्तिनिचयः हे वीर ! भद्रं दिश ॥

×

×

×

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः ।
श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः,
पञ्चैते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

उपस्थित सुज्ञ आत्माओ ।

व्याख्यान का प्रधान विषय, सम्यक्त्व है । सम्यग्दर्शन के विषय में कई दिनों से विवेचन करता आ रहा हूँ । यह विषय बड़ा महत्त्वपूर्ण है, अतएव इस पर विस्तार से प्रकाश डाला जा रहा है । जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, सकट, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष—ये नौ तत्त्व हैं । प्रत्येक मुमुक्षु के लिए इन तत्त्वों को जानना आवश्यक है, परन्तु इनका यथार्थ ज्ञान सम्यक्त्व पर ही निर्भर है । दर्शन शुद्ध है तो तत्त्वों का ज्ञान भी शुद्ध होगा । और

दर्शक अगुद्ध है तो तत्त्व ज्ञान भी अगुद्ध ही होता है । ज्ञान की अगुद्धता में चारित्र्य शुद्ध हो ही कैसे सकता है ? जब चारित्र्य शुद्ध न होगा तो मुक्ति की प्राप्ति भी न हो सकेगी । इस प्रकार सम्यग्दर्शन ही समस्त कल्याण का मूल है ।

इंजिन सीधा चलता है तो डिब्बे भी सीधे चलते हैं और यदि इंजिन मुड़ता है, बांका-टेढा चलता है, तो उससे सम्बन्धित डिब्बे भी टेढ़े-बांके ही चलते हैं । प्रत्यक्ष देखते हैं कि जिस ओर इंजिन की गति होती है, उसी ओर डिब्बों की भी गति होती है । इस प्रकार डिब्बों की सीधी या घुमावदार गति इंजिन की गति पर निर्भर है । इंजिन सुरक्षित है और ठीक तरह चल रहा है तो डिब्बे भी उसके पीछे ठीक तरह चलते हैं । यदि इंजिन नदी में गिर जाता है या दूसरे इंजिन से टकरा जाता है अथवा पटरी से उतर जाता है तो उसके साथ डिब्बों की भी दुर्दशा होती है ।

सम्यग्दर्शन भी इंजिन के समान है । शेष सब धार्मिक क्रियाएं, अनुष्ठान और साधनाएं डिब्बों के समान हैं । जैसा दर्शन होगा, वैसी ही क्रियाएं होंगी । दर्शन रूनी इंजिन यदि सीधी गति से आ रहा है तो क्रियाएं भी सब सीधी ही चाल पर चलेगी । इंजिन में गड़बड़ पड़ जायेगी तो डिब्बों की गति भी गड़बड़ में पड़े बिना नहीं रहेगी । सभी सम्यग् साधनाएं सम्यग्दर्शन से साथ जुड़ी हुई हैं । अतएव सम्यग्दर्शन रूपी इंजिन अगर उलटी गति में चला जायेगा तो समस्त क्रियाएँ भी उलटी हो जायेगी । उस हालत में सभी क्रियाएं मिथ्या होंगी और वे भवभ्रमण का कारण होंगी । उनसे मुक्ति नहीं मिल सकेगी । इंजिन और डिब्बे अपने निश्चित लक्ष्य पर नहीं पहुंच पायेंगे । मिथ्यात्व की स्थिति में क्रियाएं मोक्ष में साधक होने के बदले बाधक बन जाती हैं । वे मोक्षमार्ग को

अवरुद्ध करने के लिए चट्टान की भांति अडकर खड़ी हो जाती है और मनुष्य को मोक्ष की ओर आगे नहीं बढ़ने देती। ऐसे जीव को ससार में ही परिभ्रमण करना पड़ता है। वही क्रियाएँ मोक्ष की ओर आगे बढ़ा सकती हैं जो सम्यग्दर्शन से सम्बद्ध होती हैं। इसी कारण मैं आपको बार-बार चेतावनी दे रहा हूँ कि—हे भव्य जीवो ! सम्यक्त्व प्राप्त करो, सम्यक्त्व को निर्मल बनाओ और सम्यक्त्व को मलीन करने वाले विचारों और कार्यों से बचो। सम्यग्दर्शन के बिना आत्मा का काम चलने वाला नहीं है।

भगवान् ने आत्मा के विकास की अपेक्षा चौदह स्थितियाँ बतलाई हैं और ससार के समस्त प्राणी उन चौदह अवस्थाओं में ही समाविष्ट हो जाते हैं। शास्त्रीय परिभाषा में उन्हें चौदह गुण-स्थान कहते हैं। उनमें से प्रथम गुणस्थान में सम्यक्त्व का अभाव होता है अथवा यो कहिये कि जब सम्यक्त्व का सर्वथा अभाव होता है, उस समय की जीव की स्थिति प्रथम गुणस्थान कहलाती है।

दूसरे गुणस्थान में सम्यग्दर्शन होता तो है, परन्तु पतनोन्मुख होता है। बुझते हुए दीपक की धीमी-धीमी होती हुई लौ के समान होता है। जो प्रकाश अभी-अभी गुल होने वाला है, जो अवेरे को लेकर आ रहा है, जिसके पीछे अधकार खिंचा हुआ चला आ रहा है, उस प्रकाश के समान है। दूसरे गुणस्थान वाला जीव शीघ्र ही प्रथम गुणस्थान में पहुँच जाता है। यह पतन की दशा का गुणस्थान है। उस समय जो सम्यक्त्व होता है, वह ऊपर से नीचे गिरने वाला है। जो जीव सम्यक्त्व की ऊँचाई पर, शिखर पर और हिमालय की उच्च चोटी पर खड़ा था। वहाँ मिथ्यात्व रूपी सम्भावना का भोका लगा और उसी समय नीचे की ओर गिरने लगा। अभी वह जमीन पर नहीं पहुँचा है—अधबीच में है। इस

प्रकार चोटी से गिरने के पञ्चात् और भूमि तक पहुचने से पहले, बीच की स्थिति है। यही सास्वादन गुणस्थान कहलाता है। इस गुणस्थान का जीव समकित से च्युत हो गया है, परन्तु मिथ्यात्व तक पहुंचा नहीं है —पहुचने की तैयारी में है।

सज्जनो ! वायु में कितनी प्रचण्ड शक्ति है ? इस वायु ने सम्पूर्ण पृथ्वी को अपने आधार पर टिका रक्खा है। परन्तु यह सब वाते शास्त्र को पढ़ने और सुनने से मालूम होती है। शास्त्रकारों ने कोई विषय अच्छा नहीं छोड़ा है। आपकी बुद्धि नमदा-बुद्धि है। आप सुनते और भूल जाते हैं। नमदा का स्वभाव है कि उसके ऊपर पैर रखो तो वह दब जाता है और पैर हटाओ तो फिर उभर आता है। यानी उसे बैठते और उठते देर नहीं लगती। किन्तु थोड़ा-सा बोझ पड़ते ही जो दब जाता है, वह सख्त चीज़ ही क्या है !

तो बड़ी कठिनाई से जीव दर्शनमोहनीय कर्म का उपशम या क्षयोपशम करके चौथो मजिल '(गुणस्थान) पर पहुंचा है। उस ऊँचे शिखर से वह विष्व के विमोहक दृश्य देख रहा है। आत्मा, परमात्मा, नरक, स्वर्ग आदि सभी चीज़ों का उसे ठीक-ठीक प्रतिभास होने लगा है। वह उस जगह पहुंच कर अलौकिक आत्मानन्द की अनिर्वचनीय अनुभूति कर रहा है। सम्यक्त्व प्राप्त करके आत्मविभोर हो गया है। उसे ऐसा अनुभव हुआ है, जैसे भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और भूले हुए को रास्ता मिल जाने पर होता है। उसके ग्राह्लाद की कोई सीमा नहीं है।

आत्मा में जब सम्यक्त्व का आविर्भाव होता है, तो आत्मा का चरित्र स्वरूप ही परिवर्तित हो जाता है। उस अवस्था का शब्द-

चित्र में कैसे आपके सामने रखूँ ! वह तो गूँगे का गुड है । उसका रसास्वादन हो सकता है, कहा नहीं जा सकता । सम्यक्त्व की दशा में आत्मा की निष्ठा, दृष्टि और सृष्टि ही कुछ और की और हो जाती है ! उसके जीवन का चित्र अनायास ही बदल जाता है ।

इसके विपरीत, जब तक आत्मा में सम्यग्दर्शन उत्पन्न नहीं होता, तब तक आनन्द का उद्रेक भी नहीं होता । दवा दो-चार घंटा अन्दर टिक जाये तो उसका असर मालूम होता है , मगर कभी-कभी उसका टिकना ही मुश्किल होता है । जो मिचलाने लगता है और वमन होकर दवा बाहर निकल जाती है तो उसका कुछ भी असर नहीं होता ।

हां, जो जीव सम्यग्दर्शन पा लेता है, वह चौथी मजिल पर अर्थात् चतुर्थगुण स्थान में पहुँच जाता है । वहाँ वह शिखर पर चढ़ कर आत्मीय नजारे देख रहा है । किन्तु वांगड़ से उठी हुई आधी के तीव्र भोके ने उसे नीचे गिरा दिया । सज्जनो ! रेत की वह काली-पीली आंधी भी क्या गजब ढाती है, उसका प्रत्यक्ष नजारा अब भी मेरी आंखों के सामने तैर रहा है । मैं दिल्ली के निकट लुहारा सराय नामक नगर में गुरु महाराज के साथ था । करीब पाँच बजे सन्ध्या के समय की बात है । ऐसी जोर की आंधी आई कि उसने दिन को भी रात बना दिया । रात्रि में दीपक, लालटेन और गैस के प्रकाश से दीख जाता है, किन्तु उस आधी में उपरोक्त सारे प्रकाश वकार सिद्ध हुए । उस अवधि में दिनकर का प्रकाश विलकुल धुँधला पड़ गया और यही मालूम न होता था कि सूर्य कहा है और कहाँ नहीं है । स्वयं का हाथ तक तज़र नहीं आता था । सैकड़ों पशु रास्ता न मिलने से कुओ में गिर-गिर कर मर गये ।

पक्षियों की तो बात मत पूछिये । उनके लिए जैसे प्रलयकाल उपस्थित हो गया । यहा तक की मनुष्यों की भी मृत्यु तक की नीवत आ पहुची । उस रोज की आधी ने रात को भी मात कर दिया । जहा अभी-अभी प्रकाश था, वहा क्षण भर मे अधेरा ही अधेरा चारो ओर व्याप्त हो गया । पशु, पक्षी मनुष्य आदि अभी-अभी दृष्टिगोचर हो रहे थे, किन्तु देखते ही देखते अचानक 'तमोभूतमिदं जगत्' हो गया, अर्थात् सारी सृष्टि अधकारमय हो गई ।

उस आधी की एक विशेषता तो यह थी कि उसने शब्द श्रुति को भी रोक दिया था । कोई किसी को आवाज दे तो वह भी ठीक सुनाई नही देती थी । उस आधी ने गजब ढा दिया । उससे हजारो पशुओ ओर मनुष्यों को हानि पहुची ।

सज्जनो ! जब द्रव्य-आधी ने भी ऐसा प्रलय मचा दिया तो जहा मिथ्यात्व की आधी उठे वहा आत्मिक धन की अपार हानि होना स्वाभाविक ही है । आत्मा की ज्योति का नष्ट हो जाना और अज्ञानान्धकार छा जाना भी स्वाभाविक है । मिथ्यात्व की इस भाव-आधी मे एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवो का तो कहना ही क्या है, चार ज्ञान और चौदह पूर्व के पाठी भी, जो सूर्य के समान होते है, उनका भी प्रकाश फेल हो जाता है और वे भी अपने पद मे भ्रष्ट हो जाते है । साधारण प्राणियों का तो कहना ही क्या है ? सूर्य के समान दिव्य प्रकाश जिनके ज्ञान का होता है, उनके प्रकाश को भी बुझते देर नही लगती

इस प्रकार सम्यक्त्व की प्राप्ति और रक्षा होना मामूली बात नही है । उसकी प्राप्ति के लिए बड़ी तैयारिया करनी पडती है और कदाचित् प्राप्त हो जाये तो रक्षा के लिए भी सतर्क और सावधान रहना पड़ता है ।

सतर्कता में तनिक कमी हुई कि प्राप्त सम्यक्त्व के चले जाने में देरी नहीं लगती । सम्यक्त्व प्राप्त होने पर मनुष्य उन्नति के शिखर पर आरूढ़ हो जाता है, परन्तु मिथ्यात्व रूपी वायु का भोका लगता है तो वह उस शिखर से नीचे आने लगता है ।

चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव ने दर्शनमोहनीय कर्म का क्षय, उपशम या क्षयोपशम किया । इस कारण उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति तो हो गई । परन्तु चारित्रमोहनीय का क्षयोपक्षम आदि न होने के कारण इस गुणस्थान वाले को चरित्र की प्राप्ति नहीं होती । यह स्वाभाविक ही है । जिस-जिस वस्तु के दाम दिये जाते हैं, वही बाजार से खरीदी जा सकती है । दूसरी वस्तु कैसे मिल सकती है ?

तो दूसरा गुणस्थान पडिवाई का होता है । जो जीव चौथे गुणस्थान से गिर गया है और पहले तक पहुँचा नहीं है, इस बीच की अवस्था का नाम ही सासादन या सास्वादन गुणस्थान है । जैसे एक फल वृक्ष से टूट गया पर जमीन तक नहीं पहुँचा—अधवीच में होता है, उसी प्रकार सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की अधवीच की अवस्था ही सास्वादन गुणस्थान कहलाती है । उदाहरणार्थ—किसी ने खीर-खाण्ड का भोजन किया । पित्त का प्रकोप होने से वह वमन होकर निकल गया । परन्तु जब ओठों पर जीभ फेरता है तो अब भी उसका थोड़ा-सा स्वाद आता है । हा, तो-चार बार जीभ फेरने के पश्चात् वह भी मिट जाता है । इसी प्रकार जो व्यक्ति चौथे गुणस्थान में सम्यक्त्व रूपी खीर-खाण्ड का भोजन कर चुका था, वह उस सम्यक्त्व का वमन कर चुका है । उसे अब पहले जैसा स्वाद नहीं आ रहा है । उसके मिथ्यात्व का जोर बढ़ता जा रहा है । वह निश्चित रूप से मिथ्यात्व की स्थिति में पहुँचेगा ।

कदाचित् चौथे गुणस्थान से जीव नहीं गिरता है तो उसका सम्यक्त्व बढ़ता जाता है—विशुद्ध होता जाता है और क्रमशः विगुह्यतर और विगुह्यतम होता जाता है। क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर आत्मा का पालन सदा के लिए रुक जाता है। क्षायिक सम्यक्त्व आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाता है। वह मोक्ष प्रदान करने वाला है।

इस प्रकार चौथा गुणस्थान अविरत सम्यग्दृष्टि का है। पर उसे प्राप्त करने के लिए भी भारी साधनों की आवश्यकता है। साधन के बिना कोई साध्य प्राप्त नहीं होता। सम्यक्त्व की स्थिति या चौथा गुणस्थान प्राप्त करने के पहले पांच लब्धियाँ-प्राप्त करनी पड़ती हैं। अर्थात् जिसे माल लेना है, उसे पहले पॉकेट में दाम लेने होंगे। बिना दाम माल नहीं मिलेगा। दाम लिये बिना चले गये और दूकानदार से कहा—माल दे दो साहब ! उसने कहा—लीजिये साहब, जो पसंद हो ले लीजिये। इसके दाम इतने और उसके दाम इतने लगेंगे। यदि उस समय आप कहेंगे—दाम तो नहीं है साहब ! तो दूकानदार साफ कह देगा—तशरीफ ले जाइये साहब ! पैसे के बिना माल नहीं मिलता।

सज्जनों ! यहाँ तो लिहाज से, गर्म से या दबाव से उधार भी मिल जाता है। कितने ही अफसर लोग रिस्वतखोरी में भी माल ले जाते हैं। परन्तु दाम दिये बिना माल लेना गिफ्टाचार नहीं है। इस हाथ देना और उस हाथ लेना ही गिफ्टाचार का तकाजा है।

तो बाजार में जाओगे तो पहले दामों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार सम्यक्त्व रूपी रत्न खरीदने के लिए भी बहुत मूल्य चुकाना पड़ता है। वहाँ किसी के लिहाज से काम नहीं चलता और

न किसी का रौब-दाव ही काम आता है। सम्यक्त्व रूपी रत्न तो कीमत चुकाने पर ही मिलेगा। वह कीमत है पाच लब्धियाँ। वस, दाम दो और माल लो। माल की कमी नहीं है, कमी है तो दामों की है। नकदी का सौदा है। तो जो पाच लब्धि रूपी कीमत चुका सकता है, वही सम्यक्त्व रूपी महामूल्य मणि खरीद सकता है। जो नगमनगा है, वह बाजार में जेवर, कपड़े, मिठाई, फल आदि तरह-तरह की वस्तुएँ देख रहा है और लेना भी चाहता है, किन्तु दाम के अभाव में कुछ भी नहीं ले सकता। लेने का प्रयत्न करता है तो दुतकारा जाता है। अलवत्ता उसे वह चीजे मिल सकती है जो सड़ी-गली समझ कर सड़क के किनारे फेंक दी जाती है। वह मिथ्यात्व रूपी सड़ी चीज पा सकता है।

किसान खेत में बीज डालने से पूर्व जमीन को तैयार करता है। यह आवश्यक है, जमीन ही तैयार न होगी तो बीज कैसे बोयेगा? बोयेगा तो कैसे उगेगा?

रगने से पहले कपड़े को धोना पड़ता है। कुत्ती लडने से पहले पहलवान को अखाड़ा तैयार करना पड़ता है। न करे तो हाथ-पैर टूट जाये। इसी प्रकार मकान बनाने से पूर्व उसका नक्शा बनवाना आवश्यक है। इसी प्रकार सम्यक्त्व प्राप्त करने से पहले भी शुद्धि करनी पड़ती है। भूमिकाशुद्धि के बिना कार्य नहीं होता।

चैथे गुणस्थान की प्राप्ति पाच लब्धियों वाले को ही होती है वे पांच लब्धियाँ इस प्रकार हैं—(१) क्षयोपशम लब्धि, (२) विशुद्ध लब्धि, (३) देशना लब्धि (४) प्रयोग लब्धि और (५) करण लब्धि।

(१) क्षयोपशम लब्धि—आठ कर्मों का जो रस है, फल है, परिणाम है, विपाक है, नतीजा या असर है, उसका मन्द होकर

उदय में आना क्षयोपगम लब्धि है । जहां रस की तीव्रता होती है, वहां चौथे गुणस्थान की प्राप्ति नहीं होती । मदिरा में अगर तेज मादकता है, विस्फोटक नशीला परिमाण है, तो उसे पीकर मनुष्य भान भूल जाता है और ज्यो-ज्यो नशा कम होता जाता है, बुद्धि निखरती जाती है । वस्तुस्थिति का भान बढ़ता जाता है और वह समझने लगता है कि यह मेरी माता है और यह मेरी बहिन, पुत्री या पत्नी है । मगर बराब का रस जब तीव्र होता है तो, मैंने स्वयं देखा है कि, मनुष्य अपने माता, पिता, बहिन, भाई आदि के सामने भी नगा हो जाता है । इसी प्रकार कर्म रस की तीव्रता में बेभान हुआ जीव सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकता । अतएव सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए कर्मों के तीव्र रस को मन्द करना पड़ता है ।

तेज शराब में एक लोटा पानी डाल दो तो नगा कम हो जाता है । दूसरा लोटा डालने से और भी कम हो जाता है । इसी प्रकार आत्मा में ज्यो-ज्यों विवेक रूपी पानी डाला जायेगा, त्यो-त्यो कर्मों का रस मन्द और मन्दतर होता जायेगा । इस प्रकार कर्मों के रस का मंद हो जाना क्षयोपगम लब्धि है ।

(२) विगुद्ध लब्धि—दूसरी लब्धि विगुद्ध लब्धि है । पहली लब्धि प्राप्त होने पर आत्मा में एक प्रकार की अव्यक्त-सी ज्योति जागती है । किंचित् विगुद्ध भाव उभरने लगते हैं । इस विगुद्ध के कारण सातावेदनीय की प्राप्ति है । असातावेदनीय के कारण जीव पहले आकुल-व्याकुल हो रहा था । पहली लब्धि में कर्म-रस को मन्द करने के कारण वह व्याकुलता कम हो गई और सातावेदनीय का अनुभव होने लगा । उसे अब यत्र-तत्र सातावेदनीय के कण बिखरे मालूम होते हैं । कदम-कदम पर आनन्द का ही वातावरण

फैला होता है । इस प्रकार जब सातावेदनीय में साता मिलती है तो आत्मा में विगुद्ध भाव उत्पन्न होते हैं । धर्म के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है । असाता की स्थिति में देव, गुरु और धर्म, सभी कुछ विस्मृत-सा हो जाता है ।

जीद नगर की बात है कि हमारे चातुर्मास में वहाँ के भाइयों ने पौषव आदि तपस्या कर रखी थी । उन दिनों तपस्वी श्री निहाल चंद महाराज की हासी गहर में ४० दिनों की तपस्या चल रही थी । उस समय जीद में एक सेठ जी ने भी वेला किया था । गाम के समय जब उन्हें जोर पड़ा तो हमसे कहने लगे—घन्य है तपस्वजी महाराज, जिन्होंने चालीस दिनों की तपस्या की है ! दूसरे दिन उन्हीं सेठ ने दया (छ काया) व्रत किया जिसमें पाप क्रियाओं का त्याग होता है किन्तु पवित्र भोजन खा सकता है । रात को उस सेठ को खूब गहरी नीद आई । तब मैंने कहा—लालाजी, आज तपस्वी जी की याद नहीं आई ?

लालाजी बोले—आज लेटरबॉक्स भरा हुआ है । तपस्वी जी तो भूख में याद आये थे । कहा भी है —

दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोय ।

जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय ? ॥

जब दुख आता है तो अगले-पिछले सभी देवता, गुरु, पूज्यजी महाराज, शान्तिनाथ भगवान् और गुरुजी की याद आ जाती है और जब दुःख निकलता जाता है तो फिर कोई याद यही आता । सुख के समय धर्म भी भूल जाता है । हा, कोई माई का लाल होता है जो सुख में भी देव, गुरु और धर्म को याद रखता है ।

तो पहली लब्धि से सातावेदनीय प्रकट होता है और उससे आत्मा को शान्ति एवं राहत मिलती है । धर्म के प्रति प्रीति का

भाव उत्पन्न होता है और फिर गुरु, देव और धर्म के प्रति श्रद्धा भी होने लगती है ।

दुखी जीव अपने दुःख से ही फुर्सत नहीं पाता । कोई उच्च कोटि का साधक ही दुःख पड़ने पर धर्म का स्मरण करता है , अन्यथा सब प्रायः पथभ्रष्ट हो जाते हैं ।

हा, तो अन्तरात्मा में धर्म का राग उत्पन्न होता है । धर्म उसे प्रिय लगने लगता है, धर्मी पुरुष भी प्रिय लगते हैं और धर्म की बात सुनकर और धर्मकार्य देख कर उसका हृदय गदगद हो जाता है । यह विगुह्य लब्धि है । सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए यह भी आवश्यक है ।

(३) देशनालब्धि—तीसरी देशनालब्धि है । कथन करना, बोलना या उपदेश देना देशनालब्धि है ।

जब जीव दूसरी लब्धि प्राप्त कर लेता है तो उसकी आत्मा काफी पवित्र हो जाती है ।

वहिनो ! जायद यह आध्यात्मिक कथन आपकी समझ में न आ रहा हो, फिर भी आपके लिए यह हितकारक ही है । गारुड़ी मन्त्रवादी जिसे सर्प ने काटा हो उसे मन्त्र सुनाता है । वह मन्त्र के शब्दों को समझ नहीं सकता ; तथापि मन्त्र उसके जहर को उतार देता है । उसी प्रकार श्रद्धापूर्वक यह कथन सुनने से आपका भी मिथ्यात्व रूपी जहर उतरेगा ।

धर्मानुराग श्रेष्ठ राग है । यह आत्मा को प्रशस्त रंग में रंग देता है और कृतकृत्य बना देता है । और-और रंग तो अनेक बार चढ़ चुके हैं, परन्तु उनसे आत्मा का कुछ कल्याण नहीं हुआ । धर्म का रंग एक बार भी पूरी तरह चढ़ जाता है तो निहाल कर देता ।

है। मगर इस रंग का चढना ही कठिन है। धर्मराग वीतरागता की ओर ले जाता है। फिर भी बहुत सारे लालबुभुक्कड़ो ने, हठाग्रहियो और दुराग्रहियो ने सब प्रकार के रोगो को एक ही रूप दे दिया है। चोर और साहूकार को एक ही पंक्ति में खड़ा कर दिया है।

सज्जनो ! धर्मराग प्रगस्त है, प्रशंसनीय है। धर्मराग आये बिना सम्यग्दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। जिसके अन्तःकरण में धर्म के प्रति उपेक्षा है, उदासीनता है, उसे धर्म की और सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्मराग सम्यक्त्व की प्राप्ति का कारण है और सम्यक्त्व कार्य है।

कहा जा सकता है कि हम तो गेहूं आटा आदि को कोई महत्त्व नहीं देते, वनी-वनाई रोटी को ही मानते हैं। परन्तु रोटी आती कहां से है ? क्या वनी-वनाई रोटी आकाश से टपक पड़ती है ? नहीं ! जो रोटी को मानता है उसे जमीन, बरतन, चकलीटा, चूल्हा, तवा, रसोइया आदि कारणों को भी मानना चाहिए; क्योंकि यह सभी रोटी बनाने में निमित्त होते हैं, सहायक बनते हैं और इनकी सहायता के बिना रोटी नहीं बन सकती। हा, यह बात अलग है कि सब पदार्थ अपने-अपने स्थान पर हैं। रोटी तैयार होने में किसका कितना हिस्सा है, यह विवेक किया जा सकता है। किन्तु इनमें से किसी वस्तु से इन्कार करना मिथ्यात्व है। इनको माने बिना व्यवहार भी तो नहीं चल सकता।

आशय यह है कि पहले धर्म के साधन जुटाने पड़ते हैं। बीज बोने से पहले जमीन जोत-जोत कर मुलायम करती पड़ती है।

स्यालकोट में मेरा चौमासा था। वहां की जैन विरादरी बहुत बड़ी थी। वहां के लोगो ने विचार किया कि इस वर्तमान धर्म स्थापक से हमारा काम नहीं चलता। इसमें हम जैन लोग ही

अगर खड़े-खड़े भी सब व्याख्यान सुनना चाहे तो नहीं समा सकते । तो फिर अजैन भाइयो को जिनवाणी का लाभ किस प्रकार पहुंचा सकते हैं ? यह सब सोचना, उसका उपाय करना और अपनी तकलीफ रफा करना गृहस्थों का काम है । जिसे व्यापार बढ़ाना है, फैलाना है, उसे माल रखने के लिए दूकान भी बड़ी चाहिए । अगर परिवार बड़ा है तो रहने को मकान भी बड़ा होना चाहिए । व्यापारी अपना व्यापार तो बढ़ाना चाहता है, मगर दूकान नहीं बढ़ाना चाहता तो उसका व्यापार भी हर्गिज नहीं बढ़ सकता ।

मगर कुछ लोग ऐसे सकीर्ण विचार वाले हैं कि उन्होंने समाज के विकास पर ताला-ही लगा रक्खा है । सज्जनों ! साधु का और श्रावको का क्षेत्र अलग-अलग है । उधर हमारा गुरुवर्ग धर्म की उन्नति चाहता है और वे श्रावक लोग व्यापार बढ़ाकर करोड़पति बनना चाहते हैं । किन्तु अपनी खुड्डी में से बाहर निकलना नहीं चाहते । वे माल कहां रखेंगे ? तो यह सर्वविदित है कि जिसे दूकानदारी से महान् लाभ प्राप्त करने की इच्छा है, उसे दूकान की विनाशिता का भी उपाय करना होगा । व्यापार बढ़ता जाये और दूकान छोटी ही बनी रहे तो बाहर पड़ा साल बकरिया आदि पण्डु खा जायेंगे । कुत्ते उस पर मूत्र कर जायेंगे या वर्षा आदि से माल खराब हो जायेगा ।

व्यावर वालो ! आप बहुत होशियार हैं । आपने ऊन रखने रखने लिए बड़े-बड़े गोदाम बना रखे हैं । किन्तु इस धर्म रूपी माल को कहा रखेंगे ? इसे संभालने के लिए भी बड़े-बड़े साधनों की आवश्यकता है ।

मैं भी किसी सस्कृति का पुजारी हूँ और एक दृष्टि से रूढ़िवादी भी हूँ; मगर सड़ी-गली रूढ़ियों का पुजारी नहीं हूँ । जो रूढ़ियाँ

धर्म एव समाज की पोषक है, उन्हें तो संभाल कर सुरक्षित रूप से रखना ही चाहिए । किन्तु जो आज के समय में निष्प्रयोजन है, हानिकारक है, समय के साथ जिनका मेल नहीं है, जो लोगो को परेशानी पैदा कर रही है और जिनसे सम्यक्त्व का घात होता है, उन्हें जल्दी से जल्दी दफना देना ही उचित है । कौन बुद्धिमान होगा जो मुर्दे को घर में संभाल कर रखना चाहेगा ? उसे घर में रखना दूसरो को मारना है, क्योंकि उससे वायुमंडल गंदा होता है । इसी प्रकार जिन रूढियों में कोई जान नहीं है, तथ्य नहीं है उनको त्याग देना ही श्रेयस्कर है ।

सज्जनो ! मैं जो कह रहा हूँ । आपको जचता है या नहीं ?
(एक आवाज—किसी को भी नहीं जचता होगा ।)

ठीक है, जिसे मृगी की बीमारी होती है, उसे पानी देखते ही मृगी का दौरा हो जाता है । उसे पानी ठीक नहीं लगता । मगर उसे ठीक लगे या न लगे, पानी तो ठाठे मारता ही रहेगा ।

तो मैं कह रहा था कि आप व्यापार बढ़ाना चाहते हैं किन्तु दूकान छोटी रखना चाहते हैं ; तो व्यापार कैसे बढ़ सकता है ? दूकानदार को व्यापार बढ़ाने के लिए दूकान बढ़ानी पड़ती है । इसी प्रकार आप यह चाहते हैं कि अधिक से अधिक जैन और जैनंतर भाई-बहिन व्याख्यान से लाभ उठावे और आप धर्म-व्यापार बढ़ाना चाहते हैं और धर्म-दलाली भी कमाना चाहते हैं, मगर दलाली तो उतनी ही मिल सकेगी जितना माल होगा ।

साधु और गृहस्थ का मार्ग अलग-अलग है । यहां के एक भाई ने मेरे से प्रश्न किया था—गृहस्थो ने पंडाल बनाया तो साधु उसमें बैठ सकते हैं या नहीं ?

मैंने पूछा—वह किसके लिए बनाया गया है ? साधु के लिए बनाया है या श्रावकों के बैठने के लिए ? अगर उन्होंने अपने लिए बनाया है, अपनी सहूलियत के वास्ते बनाया है तो साधु को वहां बैठने में कोई आपत्ति नहीं । जैसे गृहस्थ ने अपने रहने के लिए मकान बनाया है, वैसे ही व्याख्यान सुनने के लिए पडाल बनाया है ।

मैं आप से पूछता हूं—व्याख्यान आपको सुनना है अथवा साधु को सुनना है ?

‘हमें सुनना है ।’

तो फिर साधु को उसमें बैठने में क्या आपत्ति है ? उदाहरणार्थ—सवत्सरी के दिन आप लोगो ने अपने पौषध के लिए छत पर पाल बाधा । वह आपने अपने सुभीते के लिए बाधा । ऐसी स्थिति में आपकी आज्ञा प्राप्त करके यदि उसके नीचे बैठ जाये या शयन करे तो हमें कोई दोष नहीं लग सकता । हां, साधु अगर गृहस्थ सब्धी कार्यों में कोई दखल देता है तो वह दोष का भागी होता है ।

मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन-सी जगह है, या महाविदेह क्षेत्र की वानगी का कौन-सा साधु है, जहां श्रोताओं के बैठने के लिए स्थान नहीं बनाया जाता हो और साधु वहां न बैठता हो ? आप अपने सुनने के लिए पडाल भी बनाते हो, दीवार तोड़कर मैदान भी करते हो और छप्पर भी डालते हो । जिन साधुओं के व्याख्यान सुनने को कम श्रोता आते हैं, अतएव व्यवस्था भी कम कम करनी पड़ती है, मगर बड़े साधुओं का व्याख्यान सुनने के लिए अधिक श्रोताओं के योग्य ज्यादा व्यवस्था करनी पड़ती है । फिर भी आश्चर्य है कि जो काम एक वक्त वे स्वयं

करते हैं, उसी के लिए दूसरे अवसर पर वे नुक्ताचीनी किये बिना नहीं रहते। यह उचित नहीं है।

अभिप्राय यह है कि प्रत्येक चीज को एक ही गज से नहीं नापना चाहिए। साधु की और गृहस्थ की क्रिया में अन्तर है। आप गृहस्थो को धर्मप्रभावना के निमित्त क्या-क्या क्रियाएँ करनी पड़ती हैं ! आप स्वधर्मियों को सहायता के रूप में द्रव्यदान भी देना पड़ता है। भोजन-व्यवस्था भी करनी पड़ती है और धार्मिक पाठशालाएँ भी चलानी पड़ती हैं। अगर साधु धर्मोन्नति के इन कार्यों में अन्तराय डालता है तो वह उन्हें अधार्मिक बनाने का प्रयत्न करता है। आखिर वे स्वधर्मी किस मर्ज की दवा है जो स्वधर्मी के काम नहीं आते ? तो साधु का मार्ग अगर रेल के चीले के समान है तो श्रावक का मार्ग मोटर का रास्ता है। दोनों के मार्ग एक नहीं हो सकते। जहाँ दोनों मार्ग एक हो जाते हैं, वहाँ चौराहे पर दुर्घटना होने की संभावना रहती है। वहाँ रेल और मोटर की टक्कर भी हो सकती है। मगर हम में से कई ड्राइवर दोनों के मार्ग को एक ही कर देना चाहते हैं। अरे, बेचारी सवारियों को सही-सलामत ठिकाने पहुँच जाने दो, अन्यथा उनके कुटुम्बी जन ड्राइवर का नाम ले-लेकर छाती कूटेगे और ड्राइवर के नाम पर रोयेंगे।

सज्जनो ! सोचो, विचारो, किस भ्रान्ति में पड़े हो ? साधु को समकित की पुष्टि के लिए, सस्कृत की रक्षा के लिए, वच्चो को सुसंस्कारी बनाने के लिए, समाज को धर्मशील बनाने के लिए तथा इसी प्रकार के अन्यान्य श्रेयोभूत उद्देश्यों को सफल बनाने के लिए उपदेश देना पड़ता है। जब वह समाज में रहता है तो समाज

और धर्म की रक्षा के लिए उसे उपदेश देना ही होगा। और गृहस्थों को कर्त्तव्य का भान भी कराना होगा, हा जंगल में जाकर वसेरा कर ले तो बात दूसरी है।

मान लीजिए किसी साधु ने वच्चो को मिथ्यात्व के मार्ग से हटाने के लिए और अपनी सस्कृति पर कायम रखने के लिए या धर्मशिक्षण के लिए उपदेश दिया। उपदेश सुनकर गृहस्थ धर्मशिक्षा की व्यवस्था करेंगे तो वच्चो के बैठने आदि की भी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। पानी और पुस्तको आदि की भी सुविधा करनी होगी। अध्यापक भी नियुक्त करना होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि वच्चो को बिना सुरक्षित स्थान के जंगल में बिना पुस्तक आदि के, यो ही बैठा दिया जायेगा। हाँ, साधु का काम केवल मार्ग दिखलाना है, उस व्यवस्था में हस्तक्षेप करना नहीं है।

गृहस्थ गृहस्थ है, साधु नहीं है। वह साधु होता तो गृहस्थ ही क्यों कहलाता ? गृहस्थ अपनी मर्यादा के अनुसार काम करेगा और साधु अपने नियम के अनुसार। साधु को गृहस्थ के कार्यों के बीच में चौधरी बनने की आवश्यकता नहीं है।

तो मैं कह रहा था कि विगुद्विलम्बि होने पर धर्मराग होता है। परन्तु आज धर्मराग को विकृत रूप देने वालो ने धर्मराग और पापराग एक ही बना दिया है। वह अपनी भूल को भूल और गलती को गलती नहीं मानते, परन्तु दूसरे की गलती ही उनको नज़र आती है अपनी नहीं।

प्रायः मानव मात्र गलतियों का पुतला है। कौन प्रामाणिकता के साथ दावा कर सकता है कि उससे कभी भूल नहीं होती ? कौन छद्मस्थ दूध का धुला है ? भूल सब से होती है, मुझ से भी हो सकती है।

मैं स्पष्ट बच्चों में कहूँगा कि जिन्होंने पापराग और धर्मराग को एकमेक कर दिया है, वे जैनाभास हैं, जैन नहीं। देवराग, गुरुराग और धर्मराग शुभ हैं और जीवन को ऊँचा उठाने वाले हैं। कामराग और स्नेहराग आदि जीवन को नीचा गिराने वाले हैं।

सज्जनो ! छत छत है और जमीन जमीन है। ऐसा कौन बुद्धिमान् होगा जो छत को जमीन और जमीन को छत कहने का दुस्साहस करे ? हा, जिसकी बुद्धि में विकृति आ गई है, वह दोनों को एक कह सकता है और कुछ उल्टी खोपड़ी वाले शायद उनकी हाँ में हाँ मिलाने को भी मिल जायेंगे, जिनकी बुद्धि दिवालिया बैक में पहले ही जमा हो चुकी है। उन्होंने तो जीवदया को भी पापराग में शामिल कर लिया है।

शास्त्रकार कहते हैं कि गृहस्थ का और साधु का मार्ग अलग-अलग है। अगर आप लोग सारी क्रियाएँ हमारी ही करने लग जाओ तो हममें और आप में फर्क ही क्या रहा ? मगर नहीं, मैं पाट पर बैठा हूँ और आप लोग नीचे बैठे हैं। यही चीज़ इस बात की पुष्टि करती है कि आपकी भूमिका और साधु की भूमिका भिन्न है, आपके जीवन-सम्बन्धी कार्यकलाप अलग हैं और हमारे समय के नियम अलग हैं। जो धर्मराग और कामादि पापराग को एक ही रूप देते हैं अर्थात् दोनों को पाप राग बतलाते हैं, उन्हें वास्तव में विशुद्ध-लब्धि प्राप्त नहीं हुई है।

हां, तो जब जीव को विशुद्धिलिप्ति की प्राप्ति होती है, तब आत्मा में ज्योति जागती है और उसकी अभिरुचि धर्म की ओर होती है। उसकी आत्मा धर्मकार्यों को और धर्मों पुरुषों को देख कर प्रसन्न होती है। यदि एक प्याला भी धर्मराग दे जाये तो आत्मा को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है।

लोग सम्यग्दृष्टि होने का दावा तो करते हैं, किंतु वास्तव में उनमें सम्यक्त्व है या नहीं, यह तो ज्ञानी ही जानें। हा तो मैं स्यालकोट की बात कह रहा था। वहाँ की विरादरी बड़ी थी। धर्म-स्थानक वहाँ का छोटा होने के कारण विरादरी ने एक बहुत बड़ा पंडाल बनाया और चार महीनो तक उसमें व्याख्यान होता रहा। आवा-गमन के केन्द्र में पंडाल होने से हजारो अर्जुनो ने भी उपदेश सुनने का लाभ उठाया। परिणाम यह हुआ कि बहुत से मुसलमानो और सिक्खों ने भी मास-मदिरा-सेवन का परित्याग किया। वे 'वेजीटेरियन सोसाइटी' के सदस्य बने और कड्यो ने और भी कई प्रकार के त्याग अंगीकार किये। जैन धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा बढी।

कहने का आशय यह है कि जब भोपड़ी में से निकल कर मैदान में आये, तभी तो धर्मोपकार का कार्य हुआ। स्यालकोट के कोने-कोने में धर्म की लहर फैली और बड़े-बड़े पापियो के जीवन सुधरे। सकीर्ण दायरे में बंद रहने से धर्म नहीं फैल सकता।

साधु साधु हैं और श्रावक श्रावक की जगह है। एक दूसरे के आचार में भेलसेल करने से हानि होती है। इसी प्रकार धर्मराग, धर्मराग ही है, पापराग नहीं है। धर्मराग को भी पापराग में सम्मिलित कर दिया जाये तो सभी साधु भी पापी कहलाने लगेंगे।

आपको मालूम है कि राग कौन-से गुणस्थान तक विद्यमान रहता है? अन्त के तीन गुणस्थान क्षीण-राग अवस्था के है और ग्यारहवा गुणस्थान उपनान्तराग अवस्था का है। शेष प्रथम से लेकर दसवें गुणस्थान तक राग रहता है। यदि राग एकान्त पाप रूप ही है तो दशम गुणस्थान तक के मुनि भी पापी माने जायेंगे। ऐसा मानने से गजब हो जायेगा। क्षपक श्रेणी पर आरुह महान् मुनियो को भी पापी कहना घोर पाप की बात होगी।

किन्तु धर्मराग पाप नहीं है। वह धर्मराग तभी प्राप्त होता है, जबकि विगुद्विलब्धि प्राप्त हो जाती है। यहा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। शुभ धर्मराग हो, गुरुराग हो, किन्तु मतराग नहीं होना चाहिए और किसी खास व्यक्ति से राग नहीं होना चाहिए, सिर्फ व्यक्ति के गुणों के प्रति राग होना चाहिए। यह नहीं कि अपना गुरु चाहे प्रकट रूप में दुराचारी, आचारभ्रष्ट और दोषी हो, किन्तु वह अपने सम्प्रदाय का है, इस कारण श्रेष्ठ है और वही पूज्य गुरु है और उसी को मानना चाहिए ! ऐसा सोचना पक्षपात है, धर्मान्धता है और अधर्म है। ऐसा करना धर्मराग नहीं, पापराग है। वस्तुतः हमारे यहा व्यक्ति का महत्त्व नहीं, व्यक्ति के गुणों का महत्त्व है। भक्त ने भगवान् से यही प्रार्थना तो की है :—

ऊच-नीच का भेद न मानूँ,

गुण पूजा का महत्त्व पहिचानूँ ।

व्यक्ति न व्योम चढाऊ,

भगवान् तुम्हारा श्रवण में सच्चा भक्त बन जाऊँ ।

और फिर सम्यग्दृष्टि की भावना व्यक्त की गई है—

प्राणिमात्र को अपना भाई,

मानूँ मैं, सबकी चाहें भलाई ।

सेवा ही मंत्र बनाऊँ ॥ भग० ॥

भद्र पुरुषो ! माताओं और बहिनो ! यह विशुद्धिलब्धि के प्रभाव से अन्तर्मन में उठी हुई लहर है। वह कहता है, हे प्रभो ! दुनिया के लोग जिन बाहरी बातों से ऊचे-नीचे की कल्पना करते हैं, वह मेरे मन में न आवे, क्योंकि जाति से न कोई ऊचा है और न नीचा है। इसी प्रकार धन या कुल से भी कोई ऊचा-नीचा नहीं होता। उच्चता और नीचता सद्गुणों और दुर्गुणों से होती है।

अतएव मेरे हृदय में गुणपूजा के लिए स्थान है, व्यक्तिपूजा के लिए नहीं। मेरा हृदय रूपी नन्दिर ऐसा अपवित्र स्थान नहीं, जहाँ कूड़ा-कचरा डाला जाये। वहाँ तो नाना प्रकार के गुण रूपी पुष्प सजाये जाते हैं। हाँ, हृदय और मस्तिष्क में स्थान दूँगा अवश्य, किन्तु गुणों को दूँगा—हाड-मास के पूजारे को नहीं। शरीर पवित्र नहीं है, सड़ने-गलने वाला है, किन्तु गुण गलने वाले नहीं, सड़ने वाले और नष्ट होने वाले भी नहीं हैं। जो व्यक्ति के पुजारी है, समझो वे हाड-मास के पुतले के पुजारी हैं, चमड़े के पुजारी हैं और जो गुणों के पुजारी हैं, वे सदाचार के, दर्शन के और ज्ञान के पुजारी हैं।

हमारे जीवन में धर्मराग आना ही चाहिए और गुणों के प्रति प्रीति उपजनी ही चाहिए। इसके बिना जीवन का उत्कर्ष नहीं होता। भगवान् ने स्वयं बतलाया है कि आनन्द आदि अनेक श्रावक ऐसे थे कि उनकी हड्डी-हड्डी, मीजी-मीजी में धर्मानुराग समाया हुआ था। देवताओं ने उन्हें कितने ही उपसर्ग दिये और धर्म से च्युत करने का प्रयत्न किया, फिर उनका धर्मानुराग कम नहीं हुआ। भगवान् ने अपने श्रीमुख से उनके धर्मानुराग की प्रशंसा की। जो धर्मराग को ही पाप बतलाते हैं, उनके भगवान् कोई दूसरे होंगे ! मगर माना तो उन्होंने भी भगवान् महावीर को है। ऐसी स्थिति में उन्हीं के सिद्धान्त के विरुद्ध प्ररूपणा करना उचित नहीं।

हा, यह ठीक है कि धर्मराग भी छोड़ने योग्य है, परन्तु किस स्थिति में क्या छोड़ने योग्य होता है, यह विवेक होना आवश्यक है। जिसे यह विवेक नहीं, वह अपना अकल्याण कर बैठता है। जो मझधार में नौका छोड़ देगा, वह डूब जायेगा। नौका तो किनारे

पहुंच कर ही छोड़नी चाहिए। जीव जब बारहवे गुणस्थान में पहुंचता है तो धर्मराग स्वतः छूट जाता है।

अभिप्राय यह है कि जीव जब दूसरी लब्धि प्राप्त करता है, तब उसका धर्म की ओर झुकाव होता है।

तीसरी देशनालब्धि है। आत्मा निखर जाने पर अरिहन्त आदि के गुणों का गान करता है, उनकी प्रशंसा करता है। इन तीन लब्धियों की प्राप्ति होना सम्यक्त्व की भूमिका है। जो आत्मा इन लब्धियों को प्राप्त करते हैं, वे सम्यक्त्व के सन्निकट पहुंच जाते हैं। उससे भी आगे बढ़ कर सम्यक्त्व प्राप्त कर लेने वाले जीव ससार समुद्र से पार हो जाते हैं।

व्यावर

१३-६-५६

}

: ७ :

तीन करण

वीरः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं वृधाः संश्रिताः,
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्यं नमः ।
वीरात्तीर्यमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो,
वीरे श्रीवृत्तिकीर्तिकान्तिनिचयः हे वीर ! भद्रं दिश ॥

×

×

×

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः ।
श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः,
पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

उपस्थित महानुभावो :

सम्यक्त्व का विषय चालू है । सम्यक्त्व रूपी महामूल्य रत्न की उपलब्धि सहज ही होने वाली नहीं है । भौतिक रत्न और जड़ वस्तु भी अनायास प्राप्त नहीं होता । उसकी प्राप्ति के लिए भी मनुष्य को अथक-अनवरत प्रयास करना पड़ता है । अपने बाल-वच्चों को छोड़कर देश-विदेश में मनुष्य भटकता फिरता है । मान-अपमान, सर्दो-गर्मी, भूख-प्यास आदि की परवाह नहीं करता ।

जान जोखिम में डालता है, अतल सागर में गोते लगाता है और कभी आसमान में उड़ता है। तब कही लाभान्तराय का क्षयोपशम हुआ तो भौतिक धन मिलता है। लाभान्तराय का क्षयोपशम न हुआ तो सब प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं और मनुष्य को निराशा ही हाथ लगती है।

इस प्रकार नाशमान् धन, जो कभी-कभी गीघ्र ही नष्ट हो जाता है और अधिक से अधिक इसी जन्म तक साथ देता है, वह भी सहज प्राप्त नहीं होता। जो सम्यक्त्व धन, जिसे ज्ञानी जन असली रत्न कहते हैं, साधना के बिना और आत्मा को पात्र बनाये बिना किस प्रकार प्राप्त हो सकता है ?

सज्जनो ! भौतिक धन जीव को अनन्त जन्मों में और अनन्त बार मिल चुका है। कई बार यह जीव देवलोक में उपज चुका और हजारों देवविमानों का अधिपतित्व प्राप्त कर चुका। चादी और सोने के पहाड़ों का भी स्वामी बन चुका। इतना सब कुछ प्राप्त कर लेने पर क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? लालसा ज्यों की त्यों बनी रही। वह मिट भी कैसे सकती है ? ससार के थोड़े से धन से उसका मिटना असंभव है। यदि ससार का समस्त धन तृष्णाशील मनुष्य को मिल जाये तो भी तृष्णा मिटेगी नहीं, बल्कि बढ़ेगी ही। शास्त्रकारों ने स्पष्ट घोषणा की है—

जहा लाहो तहा लोहो ।

अर्थात् ज्यों-ज्यों लाभ होता है, त्यों-त्यों लोभ भी बढ़ता ही चला जाता है।

मैंने कल बतलाया था कि सम्यक्त्व की प्राप्ति उसी जीव को होती है, जो अपने आपको उसके योग्य बनाता है। कल सम्यक्त्व

प्राप्ति होने से पहले प्राप्त होने वाली पांच लब्धियों का उल्लेख भी किया गया था । जब तक जीव को उन लब्धियों की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक सम्यक्त्व की भी प्राप्ति नहीं हो सकती । उन पांच लब्धियों में से कल तीन लब्धियों पर प्रकाश डाला गया था । अब क्रमप्राप्त चौथी प्रयोगलब्धि के विषय में विचार करना है ।

(४) प्रयोगलब्धि—प्रयोग शब्द का अर्थ है—विशेष रूप से किसी श्रेष्ठ कार्य में लग जाना । जब आत्मा में विशुद्धता आती है और सब कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति की हानि हो जाती है, तब प्रयोग-लब्धि की प्राप्ति होती है ।

कर्मों की स्थिति तीन प्रकार की है—जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट । वन्व के काल में जीव की जैसी परिणामधारा होती है, उसी के अनुसार न्यूनाधिक कर्मवश होता है ।

आग्य यह है कि जब आठों कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति मिटकर जघन्य के रूप में आ जाती है, तब प्रयोगलब्धि-प्राप्ति होती है । जब आत्मा का कर्मों से बहुत कुछ परिमार्जन हो जाता है, तब प्रयोगलब्धि का लाभ हो सकता है । कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति का चक्कर जब तक चलता रहता है, प्रयोगलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती ।

इस प्रकार प्रयोगलब्धि प्राप्त करने के लिए संतत प्रयत्न करना होगा और कटिवद्ध होकर उद्यम करना होगा और प्रशस्त लोगो का आश्रय लेकर कर्मों की स्थिति को घटाना होगा । कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति प्रयोगलब्धि में बाधक है ।

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम की, मोहनीय कर्म की सत्तर

कोडाकोड़ी सागरोपम की, आयु कर्म की तेतीस सागरोपम की और नाम तथा गोत्रकर्म की बीस कोडाकोड़ी सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति है ।

इस उत्कृष्ट स्थिति को जीव जब जघन्य रूप में परिणत कर देता है, तभी उसे भान होता है, वह करवट बदलता है और अगड़ाई लेकर उठता है और तब उसको प्रयोगलब्धि होती है । तभी किसी कार्य में जुट जाने की शक्ति उसमें आती है । जो छ माह से बीमार हो और जिसकी शक्ति क्षीण हो गई हो, उसे कोई परिश्रम का कार्य सभला दिया जाये तो उससे नहीं हो सकेगा । जब तक उसमें शक्ति का संचार नहीं हो जाता, तब तक वह श्रमसाध्य कार्य नहीं कर सकता । तो किसी 'धर्म-कार्य' में, श्रेष्ठ कार्य में, अपने या पराये हित-कार्य में लगने के लिए उसे कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति को कम करना होगा ।

सागर अर्थात् समुद्र जैसे अथाह होता है, उसी प्रकार कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति भी अथाह होती है ।

सज्जनों ! यह सुनने योग्य विषय है । थोता सुनते-सुनते भी आधा पंडित हो जाता है । जैसे कम्पाउंडर वैद्य के पास रहते-रहते वैद्य बन जाता है और कभी-कभी तो वह वैद्यराज को भी सलाह देने योग्य हो जाता है, उसी प्रकार जो श्रोता धारण करने की दृष्टि से और ज्ञान बनाये रखने की दृष्टि से सुनता है, उसे आधा पंडित हो जाना ही चाहिए । आप को लोगो को धर्म गुरु रूप वैद्यो के पास रहते-रहते जमाना बीत गया । काले से धोले हो गये । मुंह में धोले नहीं रहे और सिर पर काले नहीं रहे । फिर भी अब तक आपको रोग और दवाइयों का पता नहीं चला, यह कितनी खेद की बात है ।

तो उत्कृष्ट स्थिति को मध्यम या जघन्य स्थिति के रूप में पलट देने पर ही प्रयोगलब्धि होती है। अभी कहा गया है कि जानावरण आदि चार कर्मों की स्थिति ३०-३० कोड़ाकोड़ी सागरोपम की है। अर्थात् तीस करोड़ से तीस करोड़ का गुणाकार करने पर जो संख्या आती है, वह तीस कोड़ाकोड़ी कहलाती है। ऐसे तीस कोड़ाकोड़ी सागर की उपरोक्त चार कर्मों की स्थिति है। स्थिति का अर्थ है—जीव के साथ कर्मों का बंधा रहना। तो इतने लम्बे समय तक कर्म जीव के साथ बद्ध रहते हैं, उससे अधिक नहीं रहते। यो तो ससारी जीव सदैव नये-नये कर्म बाधता रहता है और भोगता भी रहता है। कोई भी समय ऐसा नहीं जाता कि जीव कर्म न बाधता हो और न भोगता हो। नये कर्म सदैव बंधते रहते हैं और पुराने वधे कर्मों में से जिनकी स्थिति का परिपांक हो चुकता है, उनका वेदन होता रहता है। अनादि काल से यही परम्परा चली आ रही है।

सब कर्मों में मोहनीय कर्म का भूत बड़ा ही जबरदस्त है। वह एक बार चिपटता है तो अधिक से अधिक सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक जीव का पिंड नहीं छोड़ता और जीव को उसके कब्जे में रहना पड़ता है। याद रखो, एक बार मिथ्यात्व का सेवन करने से यदि मोहनीय कर्म बंध गया तो सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक भटकते फिरोगे और सम्यक्त्व प्राप्त न कर सकोगे।

सज्जनो ! गहराई से सोचने की बात है। आज तुम वात-वात में मिथ्यात्व को प्रोत्साहन दे रहे हो और उसके शिकार बन रहे हो। मगर यह भी सोच लेना कि इसका परिणाम क्या होगा।

छठा आयु कर्म है। जो जीव अति उत्कृष्ट-भाव से आयुकर्म का बंध करता है, वह उत्कृष्ट तैंतीस सागरोपम की आयु बाधता

हैं और फिर इतने लम्बे समय तक सुख-दुःख भोगता रहता है । तेतीस सागर तक दुःख भोगने के लिए जीव को सातवे नरक में जाना पड़ता है । किन्तु यह जीव एक बार नहीं, अनन्त बार इस दशा में उत्पन्न हो चुका है ।

भगवतसूत्र में भगवान् से प्रश्न किया गया है—भगवान् ! यह जीव नरक में गया ?

उत्तर—अनन्त बार नरक में जा चुका है ।

प्रश्न—प्रभो ! भविष्य में भी जायेगा ?

उत्तर—हां, कोई जीव जायेगा, कोई नहीं जायेगा ।

अभिप्राय यह कि जो जीव नरक में जाने योग्य काम करेगा वह नरक में जायेगा । जो चोरी करेगा, उसे जेलखाने की हवा भी खानी पड़ेगी । जो चोरी या ऐसा कोई काम नहीं करेगा, उसे जेलखाने में भी न जाना होगा । यहाँ तो कोई शक में भी पकड़ा जा सकता है, किन्तु वहाँ कर्म सिद्धान्त की दुनिया में ऐसा नहीं होगा कि अपराध करे कोई और पकड़ा जाये कोई । यहाँ फैसले में भी गडबड हो सकती है, किन्तु वहाँ उसके लिए गु जाइश नहीं । जिसने नरक के योग्य कार्य नहीं किया, वह नरक नहीं जायेगा । जिस जीव ने एक भी गति को परीत दिया अर्थात् ताला लगा दिया, वह निश्चय ही देर-सवेर मोक्ष में जायेगा ।

जो नरक-योग्य कार्य करता है, वह एक बार, दो बार, सख्यात बार और असख्यात बार ही नहीं, अनन्त बार भी जा सकता है । हाँ, यह अवश्य है कि नरक से निकला जीव फिर सीधा नरक में नहीं जाता । उसे बीच में मनुष्य या तिर्यच गति में उत्पन्न होना पड़ता है । इसके विपरीत जिसने नरक गति को परीत कर हमेशा

के लिए ताला लगा दिया, वह जीव धीरे-धीरे कर्मक्षय करके अवश्य ही मोक्ष में चला जाता है ।

आशय यह है कि आयु कर्म की तैंतीस सागरोपम से अधिक स्थिति नहीं है और २५६ आवलिका से कम नहीं है । इन दोनों के बीच की अवस्थाएँ मध्यम आयु की हैं ।

तो प्रयोगलब्धि वाला जीव श्रेष्ठ कार्य में जुट जाता है । परन्तु प्रत्येक जीव के लिए ऐसा करना शक्य नहीं है ।

शेष रह गये नाम कर्म और गोत्रकर्म । इन दोनों की उत्कृष्ट स्थिति बीस-बीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम की है । यह सब उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्म जब कम स्थिति वाले हो जाते हैं, तब चौथी प्रयोगलब्धि प्राप्त होती है ।

यह चार लब्धियाँ भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीवों को प्राप्त हो सकती हैं । साधारणतया अभव्य जीव के जीवन का भी विकास और ह्रास होता रहता है । अभव्य जीव अपना विकास करते-करते इक्कीसवें देवलोक तक जा सकता है । द्रव्यचारित्र्य द्वारा उसका विकास होता है । वह भी गौतम स्वामी के समान बाहर की करणी करता है । बड़ी गवेषणा करके निर्दोष आहार लेता है, ईर्या समिति आदि का पालन करता है । इस प्रकार द्रव्य-क्रियाओं का पूरा नाटक करता है । किन्तु उसकी समस्त क्रियाएँ द्रव्यक्रियाएँ मात्र होती हैं, निष्प्राण हैं, उनमें भाव-जीवन नहीं है । वह जप, तप, सयम आदि सभी कुछ आत्म-प्रशसा के लिए, पौद्गलिक सुख के लिए और मान-बडाई पाने के लिए करता है । उसकी कठिन साधनाओं के साथ यदि सम्यक्त्व का मेल हो जाता तो वह मोक्ष में ही चला जाता । सम्यक्त्व के अभाव में उसने अनन्त बार यह नाटक खेला, पर मोक्ष नहीं पा सका ।

सज्जनो ! इसी कारण मैं बार-बार चेतावनी देता हूँ कि आप सम्यक्त्व से जागृत होओ। मगर फिर भी आप नींद ले रहे हो। आपका चित्त नहीं बदलता तो मेरा क्या अपराध है ? आपको चरित, ढाल, चौपाई आदि सुनने में रस आता है, मगर थोड़ा जयपुर का मिस्री मावा भी तो खाना चाहिए। तवियत भर कर खा लिया और पचा लिया तो तरावट आ जायेगी और फिर दूसरी कोई चीज खाने की इच्छा ही नहीं रहेगी। मगर खाना तभी सार्थक होगा जब कि आपकी जठराग्नि उद्दीप्त होगी और आतों में हजम करने ताकत होगी। हाँ, चरित सुनने से भी लाभ होता है और सामान्य बोध मिलता है, किन्तु सैद्धान्तिक विषयो में तो वे ही रस ले सकते हैं, जिनकी आत्मा कुछ बोधशील होती है।

सक्षेप में आशय यह है कि जीव जब अपने कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति घटाता जाता है, तब उसे प्रयोगलब्धि की प्राप्ति होती है।

(५) पाचवी, करणलब्धि है। चार लब्धियों की प्राप्ति के पश्चात् पाचवी करणलब्धि प्राप्त होती है। यहा करण का अर्थ है—आत्मा का परिणाम। करण के तीन भेद हैं—यथाप्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। यह गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी सगम है। वैदिक धर्म में त्रिवेणीस्नान का बड़ा महत्त्व माना गया है। बहुत बड़ा जनसमूह त्रिवेणीस्नान से पापों का नाश होना मानता है। किन्तु एक नदी का पानी जैसे पानी है, वैसे ही तीन नदियों का पानी भी पानी ही है। हजार नदियाँ मिल जाये तो भी पानी का स्वभाव पलट नहीं सकता। पानी का स्वभाव शरीर के मैल को साफ करने का है। वह आत्मा के मैल को साफ नहीं कर सकता।

आध्यात्मिक मूल को धो डालने और आत्मा को विगुद्ध-निर्मल या स्वच्छ बनाने में यदि कोई समर्थ है तो वह तीन करण वाली त्रिवेणी ही है। यह वह कल-कल निनाद करती हुई धारा है, जिस में परम पवित्रता है। यह धारा मानव के जन्म-जन्मान्तर के पापों की कालिमा को धो देती है और आत्मा को अतिशय स्वच्छ बना देती है।

अब जरा तीनों करणों पर विचार कर ले। यथाप्रवृत्तिकरण से ठीक रूप से काम करने की योग्यता आती है। जिस तरीके से और सुन्दर ढंग से कार्य होना चाहिए, वह इसी करण से होता है।

हम कितना ही जोर लगाते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, फिर भी तुम अपने ही मन की मौज पर चल रहे हो। जिधर जाना चाहिए, उधर न जाकर और ही किधर जा रहे हो। इसका कारण क्या है? यही कि अभी तक तुम्हारे अन्दर यथाप्रवृत्तिकरण का जागरण नहीं हुआ है। जब वह आ जायेगा तो तुम्हें अधिक कहने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वह करण ही तुम्हारा पथ-प्रदर्शक बन जायेगा। फिर गुरु की खोज की भी अनिवार्य आवश्यकता न रहेगी। वह मनुष्य को सीधे मार्ग पर ले जाता है। अन्तःकरण में जब यथाप्रवृत्तिकरण उत्पन्न हो जाता है तो वह आत्मा को कर्त्तव्य कर्म की ओर ही प्रेरित करता है। कोई उलटे रास्ते जाना भी चाहे तो भी उस करण के सद्भाव में उससे विपरीत मार्ग पर नहीं जाया जाता और यदि वह विपरीत दशा में चला गया तो समझ लो कि वहाँ यथाप्रवृत्तिकरण आया ही नहीं है। क्या मजाल किसी की कि इस करण के सद्भाव में कोई एक इंच भी गलत राह पर कदम बढ़ा सके !

जब तक जीवन मे वास्तविक और आन्तरिक उत्क्रान्ति नही आई है, तभी तक मनुष्य जो नही करना चाहिए, वह करता है और जो करना चाहिए वह नही करता है। उत्क्रान्ति आने पर अर्थात् यथा-प्रवृत्तिकरण उत्पन्न होने पर सीधी गति ही होती है, वक्रगति नही होती।

दूसरा अपूर्वकरण है। पहली बार क्रिया करने की जो युक्ति आई है, वह अपूर्वकरण है। आज तक आत्मा मे जो उच्चकोटि की भावना उत्पन्न नही हुई थी, वह इस अवस्था मे उत्पन्न होती है। यही अपूर्वकरण है।

कोई करण आत्मा मे आता है और आकर चला जाता है। कोई चीज मिली और खो गई। प्रकाश हुआ और फिर अधकार हो गया। इससे क्या लाभ ? मगर अनिवृत्तिकरण वह दिव्य प्रकाश है और वह अमर फल है जो एक बार आता तो है, किन्तु फिर जाता नही है। वह कर्तव्यपरायण करने की क्रिया है जो आकर जाती नही। अनिवृत्तिकरण ने आकर वापिस जाना सीखा ही नही है। वह तो आत्मा मे केवलज्ञान और केवलदर्शन की ज्योति जगा कर ही रहता है। अनिवृत्तिकरण के आने पर आत्मा अपने विगुद्ध मार्ग से, ध्येय से, साधना से, पथ से, लक्ष्य से और उद्देश्य से एक डच भी इधर से उधर नही होता हजारों कण्टो के पहाड क्यो न टूट पड़े, मुमीवतो की विजलिया क्यो न गिर पड़े और वज्रपात भी क्यो न हो जाये, किन्तु वह उन सब का दलन करता हुआ अग्रगामी बनता है। वह पीछे नही हटता।

अनिवृत्तिकरण आया था गजसुकुमाल मुनि को जो श्रीकृष्ण के लघु सहोदर आता थे। मुनिराज इमशान मे मौन भाव से

ध्याननिलीन खड़े हैं। ब्राह्मण भोमिल पूर्वजान्मीन विद्वेषभाव से प्रेरित होकर उनके मस्तक पर गीली चिकनी मिट्टी की पाख दनाता है और दहकते हुए अंगार उसमें रख देता है। मुनि का मस्तक खिचड़ी की तरह सदबद-मदबद सीमता है। नमं चर-चरं करके टूटती है। किन्तु बाहरी निश्चलता ! ज्यो-ज्यो खोपड़ी नीमती है, त्यो-त्यो उनकी आत्मा की ज्योति बढ़ती जाती है। मानों खोपड़ी क्या जल रही है, कर्मों की राशि जल रही है !

और प्रातः स्मरणीय है वे खधक मुनि ! जीते जी शरीर पर से खाल उतार ली गई, मगर मन में तनिक भी मैल न आया। समभाव और उपशान्त परिणामों से चमड़ी उघड़वा ली।

धन्य है मुनिवर मेनार्य, जिनके मस्तक पर गीला चमड़ा लपेट दिया गया और जब वह सूखा तो नसे तडातट चटकने लगी। आंखें बाहर निकल आईं। मगर क्या मजाल कि मुख से उफ तक निकले ! वे अपने सत्याग्रह से इंच भर भी पीछे नहीं हटे और भावना में लेग मात्र भी परिवर्तन नहीं होने दिया।

सज्जनो ! यह सब क्या है ? क्या चोज़ काम कर रही थी कि पाच सौ साधुओं को विद्वेषियों ने ईख की तरह घानी में पेल दिया और रस की जगह रक्त की सरिताएं बह गईं। मगर उनके मन में विषम भावना तक न आई। वे अपने धर्म से विमुख या शिथिल न हुए और पूर्ण समाधि में लीन बने रहे।

भद्र पुरुषो ! इस दृढ़ता का कारण था अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण की दिव्य ज्योति अन्दर काम कर रही थी, जिसने उन्हें पथ-विचलित नहीं होने दिया।

एक बार अनिवृत्तिकरण आ जाता है तो वह पीछे लौटना नहीं जानता। वह सब विघ्नो और बाधाओं को दृढ़ता के साथ हटाता

जाता है। जैसे टैंक के आगे जो चक्र और मशीन होती है, वह आगे आने वाले भाड़-भाड़ा को, पत्थर के टीलो को उखाड़ता जाता है। वह पहाड़ो पर भी चढ़ जाता है और वृक्षो को भी घरा-घायी करता जाता है। वह मार्ग में आये हुए सभी विरोधी तत्वों को विस्मर करता बढ़ता जाता है।

आत्मा में इस प्रकार की कर्तव्यपरायणता, जागृति और धर्मानुरक्ति तभी आती है, जब अनिवृत्तिकरण आजाता है। उसका काम बीच में ठहरना नहीं, विश्राम करना नहीं, किन्तु अबाध गति से मंजिल पर पहुँचना है।

सज्जनो ! आत्मा में जब ये अवस्थाएँ आती हैं तो वह स्वयं गतिशील हो जाती है। किन्तु जिस लड़के में दिमागी शक्ति ही नहीं है, अध्यापक उसके साथ कितनी ही मेहनत क्यों न करे, उसे विद्या नहीं चढ़ती और वह योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता। फिर भी कर्तव्यपरायण शिक्षक अपना कर्तव्य अवश्य पालन करता रहता है। वह सोचता है कभी न कभी तो इसे ज्ञान प्राप्त होगा ही, भले उसकी मात्रा स्वल्प ही क्यों न हो ! अतएव व्यवहार में जो कार्य करने योग्य है, उन्हें करते ही रहना चाहिए।

यह तीन करण है। इन करणों में भी तारतम्यता है और क्रमशः परिणामों की धारा विशुद्ध होती चली जाती है। यह परिणाम श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठ अच्छा, श्रेष्ठतर अति अच्छा और श्रेष्ठतम सब से अच्छा। यह आत्मा की तीन विशुद्ध, विशुद्धतर और विशुद्धतम भूमिकाएँ हैं।

तो मैंने बतलाया कि अनिवृत्तिकरण सर्वोत्तम करण है और उसके आ जाने पर वेड़ा पार हो जाता है। उस करण वाले जीव को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति अवश्य होती है।

सज्जनो ! सम्यक्त्व की प्राप्ति से पहले प्राप्त होने वाली पाच लब्धियों का संक्षेप में दिग्दर्शन कराया गया । इतनी तैयारी करने पर सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है । यो तो सभी समझते हैं कि हम सम्यग्दृष्टि हैं, श्रावक हैं और दूसरे मिथ्यादृष्टि हैं । दूसरो को मिथ्यात्वी होने का फलवा देने में कोई कठिनाई नहीं होती । मगर सम्यक्त्व कोई मिस्री की डली नहीं कि भट से मुह में डाल ली जाये ।

सम्यग्दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी साधना की आवश्यकता है । जब दुनियावी रत्न भी बिना साधना और भाग्य के नहीं मिलते हैं तो समकित रूपी रत्न, जो महामूल्यवान् है और जो परलोक में भी साथ जाता है, बिना साधना और बिना अधिक परिश्रम के कैसे प्राप्त हो सकता है ?

सज्जनो ! मैं जो गोलियां खिला रहा हूँ, वे कइयो को प्रिय लगती हैं पर कइयो को सुहाती नहीं होगी । मगर सुहाती उन्ही को नहीं है जो मिश्रपंथी हैं । हा, जो लघुकर्मी जीव हैं वे चाहे उसपर अमल कर सकें या न कर सकें अथवा आंगिक रूप में अमल कर सकें, किन्तु 'लगती उन्हे अच्छी ही होगी । वे यह अवग्य अनुभव करते होंगे कि यह गोलिया अवश्य स्वास्थ्य प्रदान करने वाली है ।

आपके यहां कई थोता कहते हैं कि समकित के विषय में इतना खुलासा तौर पर सुनने का यह हमारे लिए प्रथम ही अवसर है । यह कहा तक सही है और कहां तक नहीं, वही जान सकते हैं । मगर दूसरी विरुद्ध प्रतिध्वनि भी कान में आती है । भाइयो ! दो तरह के फूल होते हैं । एक चम्पा, चमेली, गुलाब, जुही आदि के सुगंधयुक्त पुष्प होते हैं । दूसरे मृतक की अस्थियां, जो जलने के बाद अवशिष्ट रह जाती हैं, उन्हे भी लोग फूल कहते हैं । दोनों

प्रकार के फूल गंगा मैया में चढाये जाते हैं—अर्थात् डाले जाते हैं। गंगा दोनों को समभाव से ग्रहण और सहन कर लेती है। वह किसी पर खुश या नाराज नहीं होती।

हम साधु हैं और समभाव रखना ही साधु की विशेषता है। अतः हम भी यही सोचते हैं कि—हमें ऐसी कौन-सी आपत्ति है जो विरुद्ध बात हमारे हृदय में नहीं समा सकती? हम प्रशंसा सहन कर लेते हैं—प्रशंसा को पचाने वाली जठराग्नि हमारे अन्दर मौजूद है, तो विरुद्ध बातें भी हम पचा ले, वे विशाल पेट में पड़ी रहे और उनका आनन्द हम लिये जाये तो क्या विगड़ता है?

जब तक आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनाज मौजूद है, तब तक उसकी कीमत मालूम नहीं होती। मगर जब उसकी कमी पड़ती है तब कीमत का पता चलता है। अभी आप समझे हुए हैं कि चार महीने का अनाज कोठे में भरा हुआ है, मगर उसमें से खाते-खाते दो महीने समाप्त हो चुके हैं। अब केवल दो माह का ही शेष रह गया है। उसके भी समाप्त होने में क्या समय लगेगा? अतएव बुद्धिमान् पुरुष का कर्तव्य है कि वह एक-एक दाने को सभाल कर रखे। वह किसी समय आपके काम आयेगा। एक-एक दाने की कीमत हीरे-पन्ने के बराबर नहीं, बल्कि उससे ऊँची है। अवसर आने पर अनाज की जो कीमत होती है, वह जवाहरात की भी नहीं हो सकती। दुर्भिक्ष पड़ने पर एक दाना कितना मूल्य रखता है, यह भुक्ताभोगी ही जान सकता है। हजार हीरे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते परन्तु समय पर मिले हुए अन्न के थोड़े से दाने भी प्राण बचा सकते हैं।

एक बार राजा चन्द्रगुप्त ने स्वप्न में वारह फण वाला सर्प देखा। भद्रवाहु स्वामी ने-उसका फल वतलाया कि एक द्वादशवर्षीय

भयानक दुर्भिक्ष होगा। जब वह दुर्भिक्ष पड़ा तो उस दुर्भिक्ष में एक-एक दाने की कीमत हीरो से भी ऊँची चढ़ गई थी। लोग ज्वार के बराबर जवाहरात तोल कर देने को तैयार थे, फिर भी ज्वार नहीं मिलती थी। जवाहरात जीवन की अनिवार्य वस्तु नहीं है। उसके बिना कोई भी भूखा नहीं मर सकता, परन्तु ज्वार के बिना लोग छटपटा कर मर जाते हैं। उस समय जवाहरात का उतना ही मूल्य रह गया था, जितना आज सस्ते से सस्ते अनाज का है। आखिर जवाहरात से पेट तो भर नहीं सकता। पेटपूर्ति के लिए तो अन्न ही चाहिए।

सन् १९५६ के समय की घटना है। हमारे बाबा गुरु श्रीमयारामजी महाराज जयपुर से पंजाब की तरफ जाना चाहते थे। मगर लोगो ने कहा—महाराज ! अभी अवसर नहीं है। दुर्भिक्ष के कारण रास्ते में सर्वत्र हाहाकार मच रहा है और विहार के मार्ग में पुढार प्रान्त आता है जो कि बहुत ही निर्धन और भूखा माना जाता है। गुरु महाराज सुनाते थे कि उस दुष्काल में लोग कहते थे कि रेल की पटरियो पर जहा-तहा मुर्दे ही मुर्दे पड़े थे। कोई नगा और कोई किसी हालत में पड़ा था। कोई उनका दाहसंस्कार करने वाला भी नहीं था। यह दशा थी उस भयंकर अकाल की तो लोगो के कहने से श्रीमयाराम महाराज को जयपुर में ही ठहरना पड़ा।

जब उन्होंने जयपुर से पंजाब की ओर विहार किया तो श्री-छोटेलाल जी म० एक गांव में आहार-पानी के लिए गए। उन्हें कुछ जली हुई वाटिया और थोड़ा-सा शाक आदि मिला। उसे लेकर वे आ रहे थे तो रास्ते में कुछ भूखे मगते मिल गये। उन्होंने झपटा मार कर भोली-पात्रे छीन लिये। उनमें खाने की जो सामग्री थी, लेकर खा गये। हां, उन्होंने इतनी उदारता अवश्य दिखाई कि

खाली पात्र मुनिजी को वापिस लौटा दिये । खाली पात्र लेकर श्री-छोटेलाल महाराज श्रीमयाराम जी महाराज के पास पहुंचे तो मयाराम जी महाराज ने पूछा—कुछ मिला ?

महाराज—मिला तो था ।

गुरुजी—फिर क्या हो गया ?

महाराज—मार्ग में मगते मिल गये और वे पात्र छीन कर सब खा गये ।

सज्जनो ! यह भूख बड़ी ही क्रूर राक्षसी है । उसके कारण मनुष्य जब तिलमिला जाता है तो उसे हिताहित का भान नहीं रहता, ऊच-नीच का ख्याल नहीं रहता, पुण्य-पाप का विवेक नहीं रहता । भूखा मनुष्य जानवरो को काट कर खा जाता है । यहां तक कि माता अपने हृदय के टुकड़े प्यारे बच्चे को भी खा जाती है । वृक्षों की छाल खा लेना तो साधारण-सी बात है । इस पेट के लिए मनुष्य क्या नहीं करता ?

बुभुक्षितः किन्न करोति पापम् ?

भूखा आदिमी कौन-सा पाप नहीं कर डालता ?

संवत् ५६ के अकाल का असर पजाब पर नहीं हुआ और इसीलिए उसने वागड की दुनिया के लोगों की सभाल लिया । पजाब में कितनी ही नदिया और नहरे बहती हैं । अब तो भाखरा बाध के कारण पजाब हिन्दुस्थान का पेरिस होने जा रहा है । वहां बारहों मास नदिया बहती रहती हैं । और उधर बीकानेर-जैसलमेर की ओर चले जाओ तो पीने को भी पानी मिलना कठिन है । सम्भव है वहां पानी न मिलने पर साधु को चौविहार संथारा करने की नौबत आ जाये । सुना है कि उधर कई साधु पानी न मिलने से

काल कर गये । जब हम सम्मेलन में नासर गये थे, तब रास्ते में लोगो से मालूम हुआ था कि वहाँ के पशुओं को तीसरे-तीसरे दिन पानी पीने को मिलता है । मैंने स्वयं पशुओं को तीन-तीन चार-चार मील की दूरी पर पानी पीने जाते-देखा । यह हाल है उस वागड़ देश का ।

संवत् १९५६ में जो दुष्काल पड़ा, बड़ा भयानक-था । गीतो में आज भी उसकी स्मृति सुरक्षित है :—

घर घर वकरी घर - घर ऊट,
छपनियो पड़ गयो चारो खूंट ।
छपनियो काल फिर मति आओ भोली दुनिया में ॥१॥
जवाहिरलाल बाणिया ने नागौर का-सेठ,
बड़े बड़े सेठो की उठ गई पेठ ।
मोटी मोटी बादली ने छोटी छोटी बूंद,
बड़े बड़े सेठो की ढल गई बूंद ।

लोगो के यहा घर-घर में वकरी और ऊट आदि थे, किन्तु वे प्रायः दुष्काल के ग्रास बन गये । नगर के बड़े-बड़े सेठो का मामला भी ठड़ा पड़ गया । क्या दशा हुई सो कहना भी कठिन है । सज्जनो !—जिनके पेट मोटे-मोटे, रूई के बोरे के समान फूले हुए थे, वे सूख गये और कचरे (चीभड़) की तरह सिकुड़ गये । जैसे हवा निकल जाने पर फुटवाल पिचक जाता है, उसी प्रकार वे पिचक गये ।

जितने भी अनुकूल साधन मिलते हैं, सब पुण्य के उदय से ही मिला करते हैं । पाप का उदय हो तो ऐसा क्षेत्र मिलता है कि पीने को पानी भी न मिले ।

हां, उधर के लोग गरीब होते हुए भी श्रद्धालु हैं और घर में होते हुए किसी चीज के लिए जल्दी से इन्कार नहीं करते। वे सुन्दर हिन्दू सस्कृति के पुजारी हैं, अतिथि सत्कार करने वाले हैं। जिस गांव में हम ठहरे थे वहां के लोग बोले, महाराज ! यहाँ पानी की इतनी तकलीफ है कि सड़क से आते-जाते लोग अगर पानी मांगते हैं तो हमें यमदूत से दिखाई देते हैं। पर्याप्त पानी न होने के कारण ये उन के दुःखभरे गव्व हैं। हमने प्रातःकाल वहां से कुछ पानी लिया, मगर देखा तो ऐसा दिखाई पड़ता था कि कई दिनों का हो ! वह पिया नहीं जा सकता, वाह्य उपयोग में ही लेना पड़ा। हमें गोगो-लाव पहुचने पर ही पीने योग्य पानी मिल सका। किन्तु है वहां पर भी तालाब का ही !

आगय यह है कि सब अनुकूल सामग्री पाने के लिए पर्याप्त पुण्य अपेक्षित है। विशेषतया जो वस्तुएं जीवन के लिए अनिवार्य हैं, उनका मूल्य जीवन की दृष्टि से ही आकना चाहिए। अन्न ऐसे ही पदार्थों में है। अतः उसके एक-एक कण की कीमत करो। इसे यों ही बेकार समझ कर रद्दी की टोकरी में मत डाल देना। हा, तो इस फकीर के दिये हुए एक-एक दाने को यदि सभाल कर रक्खा, सत्कार-सम्मानपूर्वक रक्खा, तो कभी न कभी वे दाने तुम्हारे काम आयेगे। तुम्हारे हीरे-पन्ने साथ जाने वाले नहीं हैं, मगर फकीर के दिये ये दाने साथ जाने वाले हैं और आगे काम आने वाले हैं।

किन्तु सज्जनो ! जिनके मिथ्यात्व का उदय है, वे इन अनमोल दानों की कद्र नहीं कर सकते। हतभागी ! यदि कहीं फेंक दिये भोली भरकर तो तेरे जीवन का दिवाला निकल जायेगा और भूखा मरता फिरेगा। ये समकित के, जीवनदान देने वाले दाने सहज में ही नहीं मिल जाते। ये उन्हीं को प्रिय लगते हैं जिनके

मिथ्यात्व का क्षयोपगम हो जाता है। जिनके मिथ्यात्व का उदय है, उन्हें यह अच्छे नहीं लगते। एक दृष्टान्त से यह बात अच्छी तरह समझ में आ जायेगी—

एक नामी चोर था। शहर में उसका उपद्रव बहुत बढ़ गया था। वह धन ही नहीं चुराता था, किन्तु षोडशवर्षीया कन्याओं और सुन्दरी युवती स्त्रियों को भी उड़ा कर ले जाता था। बड़ा जवर्दस्त और साहसी था। राजा और प्रजा के लिए मूर्खिमान् अभिगाप था। सभी उसकी क्रूर करतूतों से हैरान और परेशान थे। सर्वत्र उसने अपना आतंक फैला रक्खा था। इतना चालाक था कि सिपाहियों की आंखों में धूल भोक कर और अपना काम सिद्ध करके चला जाता था। सब त्रस्त और भयभीत रहते थे। वह पकड़ में आता नहीं था।

उसके ऐगो-असरत की दुनिया ज़मीन के ऊपर नहीं, नीचे थी। उसके काले कारनामे बड़े क्रूरतापूर्ण थे। बहू-बेटियों की इज्जत बचाना कठिन हो रहा था। उसका दैत्याकार विकराल शरीर बड़ा ही भयंकर था। उसने चारों ओर तहलका मचा रक्खा था।

आपने अभी कुछ समय पहले, जो डाकू मानसिंह मारा गया है, उसका फोटो अखबारों में देखा होगा। उसकी कितनी बड़ी-बड़ी भुजाएँ, आंखें और कितनी चौड़ी छाती थी। सैकड़ों का खून करने वाला और कितनी ही सुहागनियों का सुहाग लूटने वाला पापी जीव मानसिंह आखिर कब्जे में आ ही गया और गोली का गिकार बना ही।

हां, तो वह चोर भी अतीव रुद्र था। उसके दिल में दया, ममता जैसी मृदुल भावनाओं को कोई स्थान नहीं था। जब उस

का आतक बढ़ता ही गया और लोग त्राहि-त्राहि पुकारने लगे तो कोतवाल ने उसे पकड़ने का बीड़ा उठाया । उसने जहा-तहां सिपाहियों का पहरा बिठला दिया और उन्हें सतर्क कर दिया ।

उधर चोर को भी कोतवाल की योजना का पता चल गया । उसने कोतवाल को उल्लू बनाने की ठान ली । रात्रि के समय उसने पोडशी सुन्दरी का वेष धारण किया और आभूषणों से सुसज्जित होकर नखरा भरी चाल से चलता हुआ चौराहे पर आ गया । उधर कोतवाल साहब चोर की तलाश में गश्त लगा रहे थे । ज्यों ही उन्होंने रात्रि में एकाकी आती युवती को देखा, अपने कर्त्तव्य को भूल गये । दिल के अरमान पूरे करने के लिए वह आगे बढ़े ।

अब कोतवाल साहब उसके सन्निकट पहुँच चुके थे । युवती का वेष बनाये चोर ने अवसर के महत्त्व को समझ लिया । उसने अनेक प्रकार की लुभावनी चेष्टाएँ की । कोतवाल ने पूछा—तू कौन है ?

उसने कुछ भी स्पष्ट उत्तर न देते हुए सिर्फ टिच्-टिच् की ही ध्वनि की ।

तब कोतवाल ने तनिक तीखे स्वर से कहा—तुम कोई आवारा औरत मालूम होती हो । तुम्हें कोतवाली में चलना पड़ेगा ।

तब उसने धीरे-से कहा—तो ले चलिए ।

उसकी चाल-ढाल आदि देख कर कोतवाल मुग्ध हो गया । कामान्ध बन गया । कहाँ तो वह वहूँ-बेटियों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करके चला था और कहा अब स्वयं ही उस मर्ज का मरीज बन गया । ऐसे कर्त्तव्यभ्रष्ट मनुष्यों की अगर दुर्दशा न होगी तो किसकी होगी ?

कोतवाल उसे कोतवाली में और फिर एक कमरे में ले गया। दूसरे सिपाहियों को उसने कहा—मैं इस स्त्री के बयान लूंगा। तुम लोग बाहर जाकर पहरा दो।

सिपाही बाहर जाकर अपनी-अपनी ड्यूटी पर तैनात हो गये। स्त्री बेपी चोर नज़ाकत के साथ कमरे में घूमने लगा। उसने घूमते-घूमते देखा—एक तरफ खोड़ा पड़ा है। वह उस ओर गया और कोतवाल से पूछने लगा—यह क्या है ? यह तो बड़ा अच्छा लगता है।

कोतवाल ने हंस कर कहा—इसमें चोरी, गुंडे और बदमाशों का पैर फसा दिया जाता है।

चोर—इसमें पैर कैसे फंसता होगा ? जरा मेरा पैर फंसा कर दिखा दीजिये न !

कोतवाल—कोमल पैर इसमें फंसने के लिए नहीं बने हैं। इसमें फंसने के लिए कठोर पैर चाहिए। मैं अपना ही पैर फंसा कर दिखलाता हूँ।

कामान्व पुरुष की वृद्धि नष्ट हो जाती है। अतएव कोतवाल ने खोड़े में अपना पैर फंसा दिया और उसे समझाने लगा—चोर का पैर यो फंसता जाता है।

पास में एक खील पड़ी थी। चोर-युवती ने वह खील उठाई और खोड़े में फंसा दी। वस, त्रिपयान्व कोतवाल मुलजिम बन कर अपनी ही करतूत से खोड़े में फंस गया।

कोतवाल को परावीन स्थिति में देखकर युवती ने घूँघट खोल दिया और कहा—कोतवाल साहब ! किस विरते पर आप चोर को पकड़ने चले थे ? मुझे अच्छी तरह पहचान लो, मैं वही हूँ

जिसे तुम पकड़ना चाहते थे । मैं स्वयं पकड़ में आ रहा था, मगर तुमने पकड़ा नहीं और स्वयं ही मेरी पकड़ में आ गये ।

चोर ने कोतवाल की एक तरफ की मूँछ काट ली और पाँच-सात जूते मार कर उसका मद भी उतार दिया । चोर वहाँ से रफूचक्कर होकर अपने स्थान पर आ गया ।

सिपाहियों ने सोचा—बहुत समय हो जाने पर भी कोतवाल साहब बाहर नहीं आये, तो वे अन्दर गये । कोतवाल की दुर्दशा देख कर वे चकित हो गये । पूछा—साहब, आपका यह हाल कैसे हो गया ?

कोतवाल ने लज्जित होते हुए कहा—कुछ पूछो मत, यहाँ तो दूसरी ही रामायण हो गई ।

आखिर सिपाहियों ने कोतवाल को खोड़े से मुक्त किया । राजा के पास भी यह समाचार पहुँचे कि चोर कोतवाल को भी धोखा देकर चला गया । यह सुनकर राजा के रोष का पार न रहा । उसने कहा—तुम सब हरामखोर हो । एक चोर को भी सब मिल कर नहीं पकड़ सकते । अब मैं उसे पकड़ कर ही दम लूँगा ।

राजा ने भिखारी का रूप धारण किया । हाथ में खप्पर लेकर अलख जगाना आरम्भ किया । थोड़ी देर बाद एक आदमी उधर से निकला तो भिखारी ने उससे कहा—भाई, मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे कुछ खाने को दो ।

उसने कहा—मेरे पास क्या है कि तुम्हें दूँ । हा, तू मुझे आशीर्वाद दे कि मैं शहर में चोरी करके सही-सलामत लौट आऊँ । फिर तो मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकूँगा ।

भिखारी के रूप में राजा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा—जाओ वावा, परमात्मा तुम्हारा भला करे ।

चोर चला गया। उसने गहर में चोरी की और खूब धन लेकर उसी भिखारी के पास आया। कहा—बाबा, आपके आशीर्वाद से अच्छा धन मिल गया है।

चोर पास ही की एक शिला हटाकर उसमें प्रवेश कर गया। राजा ने उसके भीतर चले जाने के पश्चात् उस शिला को हटाना चाहा, किन्तु वह हट न सकी। फिर भी राजा ने चोरों का खुफिया रास्ता जान लिया। वह शहर में चला गया और वहां से नौजवान सिपाहियों को साथ लाया। उनकी सहायता से शिला हटाई गई। राजा ने अन्दर जाकर देखा तो कुछ निराला ही दृश्य दिखाई दिया। उसके अन्दर एक विशाल मकान था, जो राजमहल की सजावट को भी मात कर रहा था। जहां-तहां मखमली कालीन फर्श पर बिछे हुए थे और भीनी-भीनी सुगंध सर्वत्र व्याप्त हो रही थी। बहुत-सी युवतियां वस्त्राभूषणों से सुसज्जित बैठी थीं।

आखिर चोर को पकड़ लिया गया। वहां के समस्त धन को और उन रमणियों को राजा ने अपने अधिकार में किया। चोर को प्राणदण्ड की सजा दी गई। औरतो को सम्मानपूर्वक अपने-अपने घर भेज देने की आज्ञा दी। मगर अत्यन्त आश्चर्य की बात है कि राजपुरुष उन्हें उनके घर की ओर ले जाते हैं, पर वे घर की ओर न जाकर उसी जंगल की ओर जाती हैं जहां उस चोर का मकान था। राजसेवक बार-बार समझाते हैं कि तुम्हारा मकान उधर नहीं, इधर है; मगर वे एक नहीं सुनती।

राजसेवकों ने राजा के पास यह समाचार भेजा। राजा समझ गया कि उन्हें कोई ऐसी चीज खिन्नाई गई है, जिसकी मादकता के कारण उन्हें वही चोर और वही घर नजर आ रहा है और अपना असली घर नजर नहीं आता।

अलवत्ता जिनके दिमाग पर उस मादक वस्तु का कम असर था, वे तो होश में आ गई और अपने-अपने घर चली गई, किन्तु जिनके दिमाग पर मादक वस्तु का पूरा असर था, उन्हें उस घर के सिवाय दूसरा घर नजर ही नहीं आता था ।

तब राजा ने बड़े-बड़े कुशल वैद्यों को बुलाया और नशा दूर करने का प्रयत्न किया । मगर वह नशा बड़ा ही गहरा था और उस पर दवा का कोई असर नहीं हुआ ।

सज्जनों ! यह एक दृष्टान्त है । इस दृष्टान्त के मर्म पर आप विचार करेंगे तो मनोरंजक आध्यात्मिक रहस्य आपकी समझ में आ जयेगा ।

दर्शनमोहनीय कर्म चोर के समान है । जैसे उस चोर ने स्त्रियों का वशीकरण किया था, उसी प्रकार इस कर्म चोर ने ससारी आत्माओं को वशीभूत कर रक्खा है । जैसे उसने औषध खिलाई थी, वैसे कर्म ने मिथ्यात्व रूपी मादक रस पिला रक्खा है । उस औषध के प्रभाव से जैसे वे स्त्रिया अपना घर भूल गई थी, उसी प्रकार यह ससारी आत्मा अपना घर—अपना स्वरूप—भूल गई है । असर को दूर करने के लिए जैसे वैद्यों ने प्रयास किया, उसी प्रकार मिथ्यात्व के असर को दूर करने के लिए गुरु महाराज प्रयत्न करते हैं । जिनके दिमाग पर हल्का असर होता है, वह गुरु-उपदेश से दूर हो जाता है, परन्तु प्रगाढ़ मिथ्यात्व का असर हजार बार कोशिश करने पर भी दूर नहीं होता । गुरु वैद्यराज पुड़ियाओं पर पुड़ियाएँ देते हैं, इजेक्शन पर इजेक्शन लगाते हैं और डोज़ पर डोज़ देते हैं, जीवों को होश में लाने के लिए खून का पसीना एक करते हैं, किन्तु फिर भी वे प्रगाढ़ मिथ्यात्वी

आत्माएँ होश में नहीं आती और वैद्यों की समस्त कोशिशें बेकार साबित होती हैं ।

सज्जनो ! अगर वैद्य उनका नशा न उतार सके तो उनका क्या दोष है ? बेचारी दवा का भी क्या अपराध है ? उनका नशा तो मरने के बाद भी नहीं उतरने वाला है । द्रव्य-नशा जीवन-पर्यन्त ही रहता है, मगर मिथ्यात्व रूप भाव-नशा तो किसी-किसी का ऐसा होता है कि अनंत काल में भी नहीं उतर सकता ।

तो आज तीन करण का स्वरूप आपको समझाया गया है । जब तीनों करणों का आत्मा में आविर्भाव हो जाता है तो आत्मा के उत्थान में देर नहीं लगती । उनमें भी अनिवृत्तिकरण तो ऐसा है कि एक बार उत्पन्न होकर सम्यक्त्व की प्राप्ति अवश्य करवाता ही है ।

सज्जनो ? आप सम्यक्त्व प्राप्ति का यह क्रम सुनकर अपनी आत्मा में उस दिव्य ज्योति को जगाने का प्रयत्न कीजिए । ऐसा करेंगे तो जन्म-मरण के दुःख से छटकर अक्षय सुख प्राप्त कर सकेंगे । तथास्तु ।

व्यावर }
१४-६-५६

: ७ :

षड्विध सम्यक्त्व

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः, सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
 आचार्या जितशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः ।
 श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका,
 पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

धर्मानुरागी सज्जनो !

कल बतलाया जा चुका है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति से प्रथम भूमिका का निर्माण आवश्यक है । भूमिका-निर्माण के बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति सम्भव ही नहीं है । जब तक भूमिका शुद्ध नहीं हो जाती, क्षेत्रशुद्धि नहीं कर ली जाती, तब तक सम्यक्त्व के प्रादुर्भाव की सम्भावना भी नहीं की जा सकती । पाच लब्धियाँ, जो सम्यक्त्व प्राप्ति की भूमिकाएँ हैं, जब आत्मा में जागृत हो जाती हैं तो सम्यक्त्व की प्राप्ति में किंचित् भी विनय नहीं लगता । अतएव उन लब्धियों को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए । लब्धियों के प्रादुर्भाव के फलस्वरूप आत्मा में सम्यक्त्व की पात्रता आ जाती है ।

सम्यक्त्व भी एक प्रकार का नहीं, अनेक प्रकार का है। ज़मीन खेती करता है तो एक ही बीज नहीं बोता। थोड़ी ज़मीन में मक्की बोता है, दो बीघे में ज्वार, दो बीघे में तिल्ली, मूंग, मोठ, बाजरा आदि भी बोता है। वह जिस-जिस के बीज बोता है, उसी प्रकार की जिस उसे प्राप्त होती है। किन्तु वह ऐसा बीज नहीं डालता जो अनुपयोगी हो। जीवन में काम में आने योग्य बीज ही वह डालता है।

तो नाना प्रकार के बीजों से उसे तरह-तरह की फसलें प्राप्त होती हैं। किसी से ईख तैयार होती है, जिससे गुड़, शक्कर आदि बनाया जाता है, किसी से कपास तैयार होती है जिससे वस्त्र आदि बनते हैं, किसी से तरह-तरह के खाद्य पदार्थ तैयार होते हैं जो सुवर्णवृत्ति के काम आते हैं।

शास्त्रकार कहते हैं कि इसी प्रकार सम्यक्त्व भी अनेक प्रकार का है। यद्यपि सम्यक्त्व के अनेक दृष्टियों से अनेक भेद-प्रभेद हैं, तथापि मुख्य रूप से छः भेद बतलाये गये हैं। शेष सब भेद-प्रभेद उन्हीं में गणित हो जाते हैं।

यहाँ सर्वप्रथम सास्वादन सम्यक्त्व के विषय में कुछ प्रकाश डाला जाता है। गायद-आपको पता हो कि औपशमिक सम्यक्त्व अधिक से अधिक भी रहे तो अन्तर्मुहूर्त्त तक ही रहता है, इससे अधिक नहीं रह सकता। अन्तर्मुहूर्त्त के बाद उस सम्यक्त्व का पतन हो जाता है। तो जो जाव सम्यक्त्व से च्युत हो चुका है किन्तु अभी तक मिथ्यात्व में नहीं पहुँच पाया है, जो न समकित भाव में रहा है और न मिथ्यात्व का रूप ग्रहण कर पाया है, ऐसे जीव के परिणाम की जो मिली-जुली परन्तु पतनोत्मुख विचारधारा है, रुचि है या श्रद्धा है, उसे सास्वादन सम्यक्त्व कहते हैं।

दूसरा सम्यक्त्व मिश्रसमकित है। प्रश्न किया जा सकता है कि मिश्र नामक तीसरा गुणस्थान है, जो अज्ञानी में पाया जाता है। ऐसे जीव की रुचि को मिश्रसम्यक्त्व किस प्रकार कहा जाता है ? मगर ध्यान रखना चाहिए कि दो वस्तुओं के मेल से जो भिन्न प्रकार की एक वस्तु तैयार होती है, वह मिश्र कहलाती है। अतएव वह शुद्ध सम्यक्त्व नहीं, पर मिली-जुली होती है। गेहूँ और चना अलग-अलग धान्य हैं और अलग-अलग पड़े होने पर उन्हें उनके अलग-अलग नाम से ही कहा जाता है ; किन्तु जब दोनों को मिला देते हैं तो उसका नाम वेजड़ (पंजाब में वेरड़ा) हो जाता है। उसकी बनी रोटी मिस्सी रोटी कहलाती है। दोनों के मिल जाने पर उन्हें अलग-अलग नाम से नहीं पुकारते, किन्तु मिश्र या मिक्स कहते हैं। यद्यपि दोनों धान्य मिल गये हैं और उनके मिलने पर उनका नाम भी अलग हो गया है, तथापि दोनों की अपनी-अपनी पृथक् सत्ता का सर्वथा लोप नहीं हो गया है। उन्होंने अपने स्वरूप का त्याग नहीं किया है। चना चना है और गेहूँ गेहूँ है। दोनों एक रूप नहीं हो गये हैं, बल्कि अपने-अपने रूप में ही स्थित हैं।

इसी प्रकार मिश्र गुणस्थान में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, दोनों का मेल होता है। वहाँ आशिक रूप में सम्यक्त्व भी है और मिथ्यात्व भी है। तो सम्यक्त्व का जो अंश है, उसे सम्यक्त्व कहा जा सकता है। मिश्रगुणस्थान वाले जीव को क्रिया मिश्र होती है, क्योंकि उसकी परिणति एक नहीं है। उसका हाल ऐसा होता है कि गंगा गये तो गंगादास और जमना गये तो जमनादास। अर्थात् मिश्र सम्यक्त्व वाले जीव बिना पैदी के लोटे के समान होते हैं। जब एक की बात सुनते हैं तो कहने लगते हैं—हा, मेरी समझ में अच्छी तरह आ गया है। और जब दूसरे ने आकर कान में मंत्र

फूंक दिया तो पहली चीज गायब हो जाती है और वही बात अच्छी लगने लगती है। उसकी दृष्टि एक नहीं होती। मन्दिर पर फहराने वाली ध्वजा जिघर की हवा होती है, उधर ही फहराने लगती है। यही दशा मिश्रदृष्टि वाले की होती है। इधर लम्बी-चौड़ी मृहपत्ती बांध कर सामायिक भी करते हैं और उधर लम्बा-चौड़ा चांदला भी लगाते हैं। वे न पूरे हिन्दू हैं, न मुसलमान हैं।

इस प्रकार की मिश्रित दृष्टि वाले जीव मिश्र सम्यक्त्वी कहलाते हैं। वे शुद्ध नहीं, मिले-जुले होते हैं। जिसमें मीठा मिठा दिया-गया है, वह वही न खट्टे में ही, न मीठे में ही। यही दशा मिश्रदृष्टि की होती है।

त्यागी सावु मुनिराज नगर के बाहर विराजमान हो गये। नगर में घोपणा हो गई कि वर्मघोप मुनिराज या दूसरे मुनिराज पवारे हैं। यह सुनते ही नगरनिवासी नदी की तरह दर्गानार्थ उमड़ पड़े। उन्होंने उनके दर्शन किये और उनकी उपदेशवाणी सुनी। वापिस अपने घर आ गये। मुनिराज विहार भी कर गये। आपने हमें तो चार मास के लिए रिजर्व कर रक्खा है, अतएव आप निश्चिन्त हैं। मगर फ़कीर एक जगह नहीं बैठे रहते। बैठे रहना भी नहीं चाहिए। किन्तु भगवान् ने हमें चार महीने के लिए एक स्थान पर रहने को नियन्त्रित कर दिया है। यो सावु अप्रतिबंध विहारी होते हैं।

सावु को वायु की उपमा दी है और विधान किया गया है कि बिना कारण वह एक स्थान पर न ठहरे। वह ठहरता है तो उसकी हानि ही होती है। अतिपरिचय होने के कारण किसी पर राग और किसी पर द्वेष का भाव आना स्वाभाविक है। अतएव सावु को अप्रतिबंध-विहार होना चाहिए।

साधु चार प्रकार के बंधनों से रहित होते हैं—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव रूप बंधन । धन-दौलत, चेला-चेली, वस्त्र-पात्र आदि में मोह होना द्रव्यबन्धन है । यह हमारा क्षेत्र है और यह इतर क्षेत्र है, इस प्रकार की भावना होना क्षेत्रबंधन है । साधु के मन में ऐसी भावना भी नहीं होनी चाहिए । साधु को किसी क्षेत्र से नहीं बंधना चाहिए ।

सज्जनो ! हमें आप से क्या लेना है ? जो लेना है तो सभी से लेना है और नहीं लेना है तो किसी से भी नहीं लेना है । साधु को तो 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का सिद्धान्त अपनाना चाहिए । एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में नहीं जाना, यह क्षेत्र प्रतिबन्ध नहीं तो क्या है ? हमें चाहिए क्या ? यहाँ आये तो यहाँ भोजन-वस्त्र मिल जाता है और पजाब में गये तो पजाब में भी मिल जाता है । धर्मध्यान तो जहाँ जायेंगे वहाँ होगा ही । दूकान में माल होना चाहिए । माल होगा तो ग्राहक भी आ जायेंगे । अगर दूकान में कोई माल ही नहीं है तो कहीं भी जाने पर कुछ भी काम नहीं बनने वाला है ।

हा, अगर माल है और यहाँ नहीं विकता है तो यह भी नहीं कि कलकत्ता या बम्बई में दूकान करना ही नहीं और यही भूखा मर जाना । यह कोई बुद्धिमत्ता का काम अथवा विचारशीलता नहीं है ।

तो इस प्रकार क्षेत्र-संबन्धी ममत्त्व होना क्षेत्रबन्धन है । साधु को यह नहीं होना चाहिए ।

कई साधु ऐसे भी मिलेंगे, जिन्होंने, जिस प्रदेश में जन्म लिया या दीक्षित हुए, उससे आगे की दुनिया देखी ही नहीं । वे सोचते

है—वहा जाने से न मालूम क्या होगा ! अरे, वहां क्या भेड़िया रहते हैं जो तुम्हें काट खायेगे ? साधु को क्या है ? उसकी तो चारों खूट जागीर है । मैंने रतलाम के चातुर्मास से उठकर बरबई तक गेप काल में करीब करीब एक हजार मील का विहार किया है । रतलाम से विहार किया तो सोजत सम्मेलन में पहुंचे जो रतलाम से अनुमानत. ३०० मील है, इधर उधर घूमते रहे और फिर वहां से करीब ७०० मील का विहार करके बरबई पहुंचे । यह है घुमक्कड़ साधु का जीवन । कहा है—

साधु तो रमता भला ।

भ्रमण करते रहने से तन्दुरुस्ती बनी रहती है और धर्म का प्रचार भी अच्छा होता है । संभव है कोई यह सोचते हो कि उत्तर प्रदेश में आहार-पानी ठीक रूप से नहीं मिलेगा, परन्तु यह सोचना ठीक नहीं । आहार-पानी तो थोड़ा या बहुत प्रायः सर्वत्र मिल ही जाता है । फिर यह भाग्याधीन बात है । कदाचित् कहीं न भी मिला और धुवा-परीपह सहन करना पड़ा तो भी क्या हुआ ? साधु तो फिर भी घाटे में नहीं, लाभ में ही रहता है । उससे कर्मों की अधिक निर्जरा होती है । अतएव साधु को क्षेत्र बधन भी त्याग देना चाहिए ।

अमुक समय पर ही गोचरी को जाऊंगा और उससे अतिरिक्त समय में नहीं जाऊंगा, इस प्रकार के प्रतिबध को काल बन्धन कहते हैं । शास्त्रों में कहा है कि साधु को द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव देखकर प्रत्येक क्रिया करनी चाहिए ।

चौथा भावबन्ध है और वह बड़ा जबरदस्त बधन है । आत्मा में अपनी जड़ जमाये हुए क्रोध, मान, माया, लोभ राग और द्वेष

आदि विकार भरे पड़े हैं। यह भावबधन सदैव आत्मा के साथ रहते हैं। चाहे कोई हजारों मील दूर चला जाये, फिर भी आपको अपना घर परिवारादि तो याद आते ही रहते हैं। यह मोहरूप भावबधन ही का तो कारण है, जब तक मोह आत्मा में विद्यमान है तो वहा बधन होता ही है।

यह चारो प्रकार के बन्धन आत्मा को धर्म से विमुख करने वाले हैं।

तो मैं कह रहा था कि मुनिराज आये और विहार भी कर गये। जब लोग वापिस आये तो एक सेठजी भी दर्शन करने जा रहे थे। उन्हें वहीखाता देखने में देरी हो गई थी। जब वह देखकर निवृत्त हुए तो दर्शन करने चले। रास्ते में लोगो से पूछने पर पता चला कि मुनिराज तो विहार कर चुके हैं किन्तु रास्ते में उन्हें एक मिथ्या दृष्टि वाला व्यक्ति मिल गया। उसने कहा—सेठ साहब, वे चले गये तो क्या हानि है? अभी-अभी बावली वाली बगीची में एक पहुँचे हुए महात्मा पधारे हैं। उनके पास बहुत-से हाथी-घोड़े हैं और शाही ठाठ है। आप उनके दर्शन कीजिये न?

बस, यह सुनते ही सेठजी की विचारधारा रूपी गाड़ी पलट गई। उन्हें यह विवेक नहीं कि जिसके पास हाथी-घोडा आदि का ठाठ है, वह महात्मा है कि राजा है? योगी है या भोगी है? कहा तो त्यागमूर्ति सयमधन अनगार और कहा वह त्याग की विडम्बना करने वाला बाबा।

फिर भी सेठ वहा गया और दर्शन कर आया। वह सोचने लगा—अच्छा हुआ कि मुझे महात्मा के दर्शन हो गये। इस प्रकार

उसके विचार ड़घर भी हो गये और उधर भी हो गये । उसकी विवेक करने की दृष्टि लुप्त हो गई । ऐसी जिसकी मान्यता होती है, समझना चाहिए कि वह मिश्र दृष्टि है । उसकी दृष्टि या रुचि को मिश्र सम्यक्त्व कहते हैं ।

मिश्र दृष्टि वालों की क्या दशा होती है, यह समझने के लिए एक उदाहरण लीजिये .—

एक बार किसी नगर में चोर चोरी करने गये । वे एक घर में घुसे । घर वाली स्त्री ने उन्हें देखा और वह उनके रूप-लावण्य पर अतिशय मुग्ध हो गई । उसकी बुद्धि यहां तक भ्रष्ट हुई कि वह हजारों के वस्त्राभूषण पहने ही उनके पीछे हो गई । उसने सोचा—चोर मुफ्त का माल लाते हैं और दिल खोलकर उड़ाते हैं । मैं इनके पास रहकर बढ़िया खाऊंगी, पिऊंगी, पहनूंगी और विषयवासना की भो पूर्ति करती रहूंगी ।

जब व्यक्ति विययान्ध हो जाता है तो उसे अपने कुल की और जाति आदि की मर्यादा का भी ज्ञान नहीं रहता ।

चोर उसे पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । वे सोचने लगे—सहज ही हजारों के माल के साथ लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई । वे आगे चले । रास्ते में एक गहरी नदी आई । जब वे नदी पाद करने की तैयारी करने लगे तो उन्होंने उस कुलटा के विषय में भी विचार किया । उन्होंने सोचा—जो स्त्री अपने पति की भी सगी न हुई, जो इसे सात फेरे फेर कर लाया था, जिससे इसने आजीवन आज्ञापालन करने और प्रामाणिक रहने की प्रतिज्ञा की थी और सुख-दुःख में साथ देने का वायदा किया था, तो यह हमारी कब होने वाली है ।

यह सोच कर उन्होंने उस स्त्री के सारे जेवर उतार लिये और कीमती वस्त्र भी न छोड़े ! स्त्री उछाड़े शरीर एकाकिनी

खड़ी रह गई। वह न इधर की रही, न उधर की रही। न भर-
तार ही मिला, न जार ही मिला।

उस स्त्री के पश्चात्ताप का पार न रहा। वह सोचने लगी—
बड़ा गजब हो गया कि मैं कहीं की न रही! मुझे अपने जीवन-
साथी पति पर श्रद्धा रखनी चाहिए थी। वह मेरे जीवनाधार थे।
मगर मैंने विषयान्ध होकर उनके साथ धोखा किया। मैंने सोचा
कि चोरो के घर मुझे भोगोपभोग की उत्तम सामग्री मिलेगी और
मेरी मनोकामना पूरी होगी। इस मृगतृष्णा में पड़कर मैंने कुल
को कलंक लगाया। उधर पति को छोड़ आई और इनके साथ
हो गई। परन्तु ये इतने निर्दय और निष्ठुर निकले कि मेरे शरीर
के वस्त्र भी उतार कर और मुझे इस हालत में छोड़ कर चल
दिये। प्रभो! मुझे मार्ग दिखलाओ। अब मैं किधर जाऊँ और
क्या करूँ? इस प्रकार पशोपेश में पड़ी वह स्त्री दुःख उठा रही
है। किंकर्त्तव्यमूढ़ हो रही है।

सज्जनो! यह चोर तो धन आदि का अपहरण करने वाले है
ही, परन्तु मिथ्यात्व रूपी चोर बड़ा ही प्रबल है। वह ज्ञान-दर्शन-
चारित्र्य रूपी परम आत्मिक धन की चोरी कर लेता है और आत्मा
को उस स्त्री की भाँति नगा करके इधर-उधर जन्म-जन्मान्तर में
भटकाता है।

वह स्त्री नये-नये गहने और और कपड़े पहनने के लिए और
आनन्द का उपभोग करने के लिए गई थी, किन्तु उसके सारे सपने
और मसूवे मिट्टी में मिल गये। अब वह नग्न रूप में खड़ी-खड़ी
पश्चात्ताप कर रही है। न इधर जा सकती है, न उधर जा सकती
है। उसकी यह दुर्दशा क्यों हुई? इस कारण कि उसकी अपने
पति पर निष्ठा नहीं थी।

याद रखना व्यावर वालो । मैं खुले शब्दों में कहूंगा कि यही दगा उन मिश्रपंथियों की होगी । अतएव एकमात्र वीतराग देव के प्रति अनन्य निष्ठा धारण करो और श्रद्धा के साथ उन्हीं की आज्ञा का पालन करो । एक के प्रति वफादार न रहने से क्या हालत होती है, यह बात इस उदाहरण से समझी जा सकती है । मगर उस स्त्री के तो वस्त्राभूषण ही उतारे गये थे, आप वीतराग देव के प्रति अप्रामाणिक बनोगे तो आपका वीतराग सम्यक्त्व रूपी धन छिन जायेगा, सर्वस्व लुट जायेगा ।

इन मिश्रपंथियों को मौत भी नहीं आती । यह न समझिये कि मैं उनके प्रति द्वेषयुक्त भावना प्रकट कर रहा हूँ । शास्त्रों में विधान है कि जब तक तीसरे गुणस्थान की दगा है अर्थात् मिश्र-दृष्टि है, तब तक आत्मा की मृत्यु नहीं होती । अर्थात् मिश्रगुण-स्थान में जीव काम नहीं करता । वह मृत्युशय्या पर तडप रहा हो तो भी उसे मौत नहीं आयेगी । जब वह एक तरफ हो जायेगा तभी मौत उसका वरण करेगी । एक तरफ दृष्टि भुक् जाने पर ही जीव किसी गति में जाता है । ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि आधा तो अच्छी गति में और आधा खोटी गति में चला जाये । आत्मा किसी भी एक ही गति में जा सकता है और जब एक ही गति में जाना है तो एक ही गति का पूरा-पूरा टिकट भी उसे खरीदना होगा । यह नहीं होगा कि जिसे यहा से दिल्ली जाना है, वह आधा टिकट तो अहमदावाद का और आधा दिल्ली का खरोदे और दिल्ली पहुंच जाये । आधे-आधे टिकट से वह, किधर भी नहीं पहुंच सकता ।

जब आत्मा में मिश्र अवस्था है यानी अच्छे भाव भी आते हैं और मिथ्यात्व के बुरे भाव भी आते हैं, तो वह मर कर किधर

जायेगा ? क्या अच्छे भाव के कारण आधी आत्मा स्वर्ग में और बुरे भाव के कारण आधी आत्मा नरक में या अन्यत्र कहीं चली जायेगी ? ऐसा कदापि नहीं हो सकता । आत्मा को तो एक ही गति में जाना होगा । दुनिया में कहावत है—‘एक तरफ हो कर मरो ।’ एक तरफ हुए बिना जीव मरता भी नहीं है । किन्तु एक तरफ में भी मिथ्यात्व की तरफ हो जाना सरल है । एक बार नहीं, अनेक बार इस तरफ होकर मरे हो, किन्तु समकित की तरफ होकर नहीं करे ।

अगर विशुद्ध सम्यक्त्व अर्थात् क्षायिक सम्यक्त्व एक बार भी आ जाये तो जीव उसी भव में मोक्ष जा सकता है । कदाचित् उसी भव में न जाय तो तीसरे भव में तो चला ही जायेगा । जिस क्षायिक सम्यग्दृष्टि ने अगले भव की आयु का बंधन किया हो, वह उसी भव से मुक्ति प्राप्त कर लेता है । अगर क्षायिक सम्यक्त्व से पहले ही आयु बांध ली हो तो तीसरे भव में मोक्ष होता है । मोक्ष का टिकट इसी मनुष्यभवं से मिलता है । यही से सब गाड़िया छूटती हैं । मनुष्यभवं सब लाइनो का जकशन है । इस जकशन से पांचो लाइनो की रेलें छूटती हैं । जो नरक के योग्य कार्य करते हैं, उन्हें नरक में जाने वाली गाड़ी में सवार होना पड़ता है और एक लाइन पर भी अनेक स्टेशन आते हैं । जिसने जिस स्टेशन का टिकट खरीदा है, उसे उसी स्टेशन पर उतरना पड़ता है । जैसे नरक की लाइन पर सात स्टेशन हैं । कोई जीव पहले नरक का, कोई दूसरे, तीसरे या बत कोई सातवें नरक का टिकट खरीदता है और उसी स्टेशन पर उतर जाता है ।

दूसरी लाइन देवयोनि की तरफ जाती है । देवगति के योग्य टिकट जिसने खरीद लिया है, वह देवगति की लाइन पर जाने

वाली गाड़ी में सवार होता है और और अपने टिकट के अनुसार प्रथम आदि किसी देवलोक में उतर जाता है। मनुष्य श्रावक को वारह्वे देवलोक तक का टिकट मिल सकता है। उससे आगे जाने का उसे अधिकार नहीं। जिसे उससे आगे जाना है, उसे त्यागी साधुओं की कतार में खड़ा होना होगा। वह रेल साधुजीवन वाले को २६वें देवलोक तक पहुंचा सकती है।

अभिप्राय यह है कि मनुष्य जहा का टिकट लेना चाहे, ले सकता है और जहां का टिकट लेगा वही उसे उतरना पड़ेगा। एक इंच भी उससे आगे नहीं जा सकता।

तिर्यच-लाइन का टिकट लेने वाले एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय आदि स्टेशन पर उतरते हैं।

मनुष्ययोनि का टिकट लेने वाला गर्भज या सम्मूर्द्धिम, अथवा कर्मभूमिज या अकर्मभूमिज आदि का टिकट लेकर वहां उतर सकता है।

यह चार लाइनें तो ससार की हैं। इन चारों लाइनों पर गाड़ियां आती भी हैं और जाती भी हैं। पांचवी लाइन मोक्ष की है। वहां गाड़ी जाती है, पर आती नहीं है। जो एक बार वहां जा पहुंचा वह वहां से लौटने की इच्छा ही नहीं करता है, तो फिर गाड़ी आवे किसके लिए ?

इन सभी स्टेशनों पर ओटोमेटिक—स्वतः संचालित—मशीन द्वारा इतनी सावधानी बरती जाती है कि कोई टिकट बिना कही भी नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, तिर्यञ्चयोनि की लाइन पर जाने वाले ने यदि एकेन्द्रिय के स्टेशन का टिकट खरीदा है तो उसे उसी स्टेशन पर उतरना पड़ेगा और उसमें भी फिर पृथ्वी, अप, तेज, वायु या वनस्पतिकाय के स्टेशन पर उतरना होगा।

एकेन्द्रिय का टिकट वाला एकेन्द्रिय-स्टेशन पर उतरेगा और द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय टिकट वाला उसी अपने-अपने स्टेशन पर उतरेगा। कोई पहले या पीछे उतरने का दुस्साहस नहीं कर सकता। पंचेन्द्रिय-स्टेशन पर दो प्लेटफार्म हैं। एक तरफ तो संज्ञी पंचेन्द्रिय वाले जीव उतरते हैं और एक तरफ असंज्ञी पंचेन्द्रिय वाले मुसाफिर उतरते हैं।

यह मनुष्य-लोक रूपी रेलवे-जकशन इतना विशाल है कि यही से सब तरफ का सीधा टिकट मिलता है। सभी लाइनो का हैड ऑफिस भी यही पर है और सब लाइनो का हिसाब भी यही रखा जाता है।

भद्र पुरुषो ! चार लाइनो के टिकट कर्मोदय से प्राप्त होते हैं, क्योंकि चारो गतिया उदयभाव में हैं—कर्मोदय से प्राप्त होती हैं। पाचवी मोक्ष की लाइन क्षायिक भाव से है। जब आत्मा चारो लाइनो से विमुक्त हो जाती है, कर्मों का उदय और वेदन आदि सब समाप्त हो जाता है, तब उस लाइन में जाया जा सकता है। मोक्षगति को वधच्छेद गति भी कहते हैं।

चारो गतियों में यहा के वधे हुए कैदी जाते हैं। कोई कैदी पकड़ा जाता है तो उसके हाथ-पाव हथकड़ियो-वेडियो में जकड़ दिये जाते हैं और उसे जेल में भेज दिया जाता है। वह कैदी स्वेच्छा से जेल नहीं गया है, उसे विवशता से जाना पड़ा है।

कैदी भी दो प्रकार के होते हैं—एक राजनीतिक अथवा सत्याग्रही कैदी और दूसरे गुनहगार कैदी। चोरी, जारी, गुडागिरी, अत्याचार आदि निकृष्ट कार्य करने वाले जो गुनहगार कैदी हैं, उनके लिए अलग प्रकार का कानून है। किन्तु सत्याग्रही कैदियों के लिए कानून कुछ और तरह का है। अनाचार करने वालों से

कठोर काम लिया जाता है उन्हें मारा-पीटा जाता है और जीवनो-पयोगी साधनों की सुविधा भी उन्हें नहीं दी जाती है । शाही कैदियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता । कानून-भंग के अपराध में जवाहरलाल जी, पटेल, गांधीजी आदि को गिरफ्तार किया गया । पर उनके हाथों में हथकड़ियां नहीं डाली गईं । क्योंकि वारंट देखते ही वे अपने आपको स्वयं समर्पित कर देते थे और खुशी के साथ जेल में चले जाते थे । वहां उन्हें 'ए' क्लास दी जाती थी । उन्हें नजर-कैद किया जाता था । उन्हें अखबार और पुस्तकें पढ़ने तथा लिखने की सुविधा थी । भोजन की विशेष व्यवस्था थी और दूसरी सहूलियत की चीजें भी मुह्य्या की जाती थी । फिर भी वे कैदी-तो थे ही और उन्हें जेल से बाहर जाने की सुविधा नहीं थी ।

तो मैं कहने जा रहा था कि चारों गतियां कर्मोदय से होती हैं । बड़े हुए कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं । जीव एक गति से दूसरी गति में तभी जाता है, जब वह गति उदय में आती है । जो जीव पहले के शरीर को त्याग चुका है, और नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति या देवगति में जा रहा है, किन्तु अभी वहां पहुंचा नहीं है, रास्ते में ही है, तब भी उसे नरक, तिर्यच, मनुष्य या देव ही कहते हैं । क्योंकि उसकी यह पर्याय समाप्त हो चुकी है । कैदी अभी जेलखाने में पहुंचा नहीं तो क्या हुआ, जब से वह पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, तभी से अपराधी करार दे दिया जाता है । इसी प्रकार जीव जिस गति में निकट भविष्य में उत्पन्न हो रहा है, उस गति का उदय उसे हो चुका है, अतएव वह उसी गति वाला कहलाता है, फिर भले ही वह अभी रास्ते में ही चल रहा है ।

मगर पचमगति का टिकट विचित्र है। चारो गतियों में तो जीव अनन्त वार गया और आया, किन्तु ये लाइने ऐसी जगह पर नहीं पहुँच सकी जहा जाने पर फिर आना न हो, क्योंकि इन चारो लाइनों की वधच्छेद गति नहीं है। परन्तु मोक्ष जाने वाली आत्माओं की वधच्छेद गति होती है। वहा वही जीव जाते हैं, जिन्होंने वन्ध का पूरी तरह छेदन कर दिया हो। इस सम्बन्ध में कोई भूल नहीं हो सकती। कोई उधर से इधर या इधर से उधर नहीं जा सकता।

वन्धच्छेद का मूल सम्यक्त्व ही है। सम्यक्त्व के अभाव में वन्धच्छेद होना असम्भव है। अतएव जो वन्ध से सदा के लिए वचना चाहते हैं और वन्ध जीवन दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, उनका सबसे पहला कर्त्तव्य यही है कि वे सम्यक्त्व प्राप्त करें।

जैसे रूई के वड़े से वड़े ढेर के लिए केवल एक दियासलाई की तूली पर्याप्त है, उसी प्रकार सम्यक्त्व भी एक ऐसी चिनगारी है जो कर्मों के वृन्द के वृन्द जला कर नष्ट कर देती है।

चौमासे के मौसिम में अगर दियासलाई में सील (नमी) आ गई हो तो फिर कितनी ही तूलियाँ रगड़-रगड़ कर समाप्त कर दो, चिनगारी प्रज्वलित नहीं होती। इसी प्रकार जब मिथ्यात्व की सील से जीव की श्रद्धा सील जाती है तो फिर कर्मों को नष्ट करने वाली ज्वाला आत्मा में उत्पन्न नहीं हो सकती।

सज्जनों ! अब तो वादल भी साफ हो गये हैं, अतः चिनगारी प्रकट होने दो। मिथ्यात्व की सील साफ होने दो। सम्यक्त्व का हुताग्न प्रदीप्त होने दो। अभी अनुकूल समय है। थोड़ी-सी भी आत्म-जागृति की चिनगारी यदि प्रकट हो गई तो फिर सम्यक्त्व आने में देर नहीं लगेगी।

मैंने कहा था कि मिश्रदृष्टि को मृत्यु भी आलिङ्गन नहीं करती ।

व्यंग से एक जिदाक ने कहा—महाराज, मिश्र गुणस्थान अमर है; क्योंकि उसमें जीव की मृत्यु नहीं होती ।

महाराज श्री ने हँसकर फरमाया—इस पर मुझे एक कहानी याद आ गई । एक बार बहुत-से सियार इकट्ठे होकर तालाब के घाट पर पानी पीने गये । पानी बहुत गहराई में था । अतएव वच्चे और जवान तो अपनी होशियारी से पानी पीकर ऊपर आ गये, किन्तु जब बूढ़ा सियार पानी पीने लगा तो अपने को संभाल न सकने के कारण तालाब में गिर गया । वह खूब छटपटाया । उसने हाथ पैर मारने में कोई कसर न रक्खी । फिर भी निकलने में सफल न हो सका ।

दूसरे सियार यह तमाशा देख रहे थे । उन्होंने कहा—भाईजी, बाबाजी, मामाजी ! अब तो तालाब से निकल आओ । बहुत देर हो गई है ।

वड़े सियार ने सोचा—अगर मैं इनसे कह दूँ कि मुझसे बाहर नहीं निकला जाता, तो मेरे चौधरीपन का प्रभाव कम हो जायेगा । मेरी असमर्थता इन पर प्रकट हो जायेगी तो सारा रोव-दाव समाप्त हो जायेगा । अतएव उसने उनके आग्रह करने पर भी कहा—वच्चो ! मैं तो अभी नहीं आता । यह जगह ठंडी है, सुखकारी है और अभी यहीं रहने का जी होता है । ठीक ऐसे ही मिश्रपथि रूप तालाब की गहराई में से निकला नहीं जाता है, तभी तो शिक्षक महोदय अपने व्यंग में मिश्रगुण स्थान को अमर अर्थात् नहीं मरने वाला बतलाते हैं । मगर याद रखना यह शास्वत अमर नहीं है ।

हां, तो परिणाम यह हुआ कि उसके साथी चले गये और वह वही दुखी होता रहा ।

मिश्र-दृष्टि वाले जीव कभी ड़धर और कभी उधर होते रहते हैं । उनकी एक तरफ दृष्टि नहीं होती । यह दूसरे मिश्र सम्यक्त्व की बात हुई ।

तीसरा औपशमिक सम्यक्त्व है । अनन्तानुवंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, तथा मिथ्यात्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय और समकित-मोहनीय—इन सात प्रकृतियों के उष्णम से उत्पन्न होता है । अनन्तानुवंधी क्रोध, मान, माया और लोभ का ऐसा रग चढता है कि जीवन भर नहीं उतरता । वह सबसे अधिक तीव्र होता है । उसकी स्थिति यावज्जीवन है ।

जब पहले नवर का लोभ आता है तो जीव न खाता है, न खर्च करता है, किन्तु धन को बढ़ाने में ही मशगूल रहता है । उसे कोई दान देने को कहता है तो वह चिढ़ कर उत्तर देता है—देखो जी, आज कह दिया सो कह दिया , आगे फिर कभी मत कहना ।

रतलाम में सौराष्ट्र के एक सेठ रहते हैं । वे मुझसे कहते थे—महाराज ! और तो आप सभी कुछ कहना, मगर एक तपस्या के लिए और दान के लिए मत कहना । यह सुनते ही मेरे हृदय को ठेस लगती है ।

हां, तो अनन्तानुवंधी के लोभी मरते समय भी लड़के को हिदायत कर देते हैं कि—देखो, अगर मेरे असली बेटे हो तो धन को खत्म न कर देना । ऐसे अनन्तानुवंधी लोभरूप कषाय वालों का रग जीवन भर नहीं उतरता । ऐसा जीव सीधा नरक में जाता है ।

यों तो जब तक वीतराग दशा प्राप्त न हो जाये, तब तक जीव के साथ क्रोध, मान माया और लोभ लगे हो रहते हैं । किन्तु

उनकी उग्रता, उनका अनन्तानुबंधी रूप बड़ा ही दुःखदायी होता है।

अपनी चीज में सन्तोष न करना और दूसरे की चीज हड़पने के लिए तैयार रहना अतिलोभ का कार्य है।

अतिलोभी कभी-कभी व्याज लेते मूल भी खो बैठता है। एक तीन दिन का भूखा कुत्ता खुराक की तालाश में फिर रहा था। लाभान्तराय टूटने से उसे तीसरे दिन किसी दातार से एक रोटी मिल गई। वह उस रोटी को मुंह में दबाये गाँव के बाहर तालाब के किनारे आ गया। उसने सोचा चलो, यहाँ मैं स्वतन्त्रतापूर्वक रोटी खाकर पानी भी पी लूँगा। यह सोच कर वह पानी के नजदीक आया। पानी पर उसकी दृष्टि पड़ी। दृष्टि पड़ते ही उसे पानी में अपने जैसा दूसरा कुत्ता दिखाई दिया। उसके मुँह में भी रोटी थी। वास्तव में दूसरा कुत्ता था ही नहीं, वह अपनी ही परछाई देख रहा था। मगर मूर्ख कुत्ते ने यह बात नहीं समझी और सोचा—पहले उस कुत्ते की रोटी छीन लूँ, फिर दोनों रोटियाँ साथ-साथ खाऊँगा। उसने अपनी रोटी एक तरफ रख दी और परछाई वाले कुत्ते की ओर मुख करके भौंकने लगा और पानी में घुस गया। पानी में घुसा तो परछाई गायब हो गई और उसे कुछ नहीं मिला। आखिर वह पानी से बाहर निकला और सोचने लगा—चलो अब अपनी ही रोटी खालें। मगर उसके भोगान्तराय कर्म का ऐसा उदय आया कि उसके पहुँचने से पहले ही एक कौआ आकर वह रोटी उठा ले गया और उड़ गया। अब कुत्ता भूख से छटपटाता है और पछताता है, किन्तु उसका कुछ वग नहीं चलता।

देखिये, अति लोभ के कारण वह अपनी रोटी भी गंवा बैठा। इसी प्रकार अतिलोभ घोर विपत्तियों का कारण है।

जो उक्त सात प्रकृतियों को दवाता है, शमन करता है, या उपशान्त करता है, उसे औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है ।

उक्त सात प्रकृतियों में से कुछ का शमन किया और कुछ का क्षय किया तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है ।

पाचवा वेदक सम्यक्त्व कहलाता है । क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति से पूर्व क्षण में, जब कि जीव समकितमोहनीय के अन्तिम पुद्गलों का रसास्वादन करता है, और दूसरे ही क्षण क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होने वाला है उस समय को जो जीव की रुचि है, उसे वेदक सम्यक्त्व कहते हैं ।

छठा क्षायिक सम्यक्त्व है । जब पूर्वोक्त सात प्रकृतियां समूल नष्ट हो जाती हैं, फिर कभी सिर उठाने योग्य नहीं रहती, तब क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है । घास ऊपर-ऊपर से काटा जाता है तो फिर उग आता है, किन्तु जब उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है तो फिर वह उगने योग्य नहीं रहता । क्षायिक सम्यक्त्व इसी प्रकार का है । सात प्रकृतियों का क्षय होने पर ही वह उत्पन्न होता है, अतः वह एक बार उत्पन्न होकर फिर नष्ट नहीं होता । उसके प्राप्त होने पर आत्मा शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है । आगामी भव की आयु बधने से पूर्व ही अगर इस सम्यक्त्व को उपलब्धि हो जाये तो उसी भव में मुक्ति मिलती है । कदाचित् पहले ही आयु का बन्ध हो गया तो तीसरे भव से अधिक समय तक तो ससार में रहता ही नहीं है ।

इस प्रकार समकित के मूल छ भेद बतलाये गये हैं । किन्तु सम्यक्त्व की प्राप्ति उसी आत्मा को होती है, जिसके कपायो ने

मन्दता आ जाती है। पहली अनन्तानुबन्धी की चौकड़ी के सद्भाव में समकित की प्राप्ति होती ही नहीं है। दूसरी चौकड़ी की विद्यमानता में सम्यक्त्व तो उत्पन्न हो जाता है, पर श्रावकपन प्रकट नहीं होता। दूसरी अप्रत्याश्यावरण चौकड़ी देशविरति की घातक है। तीसरे प्रत्याख्यानावरण कपाय है। वह देशविरति को भी नहीं रोकता, सर्वविरति-सयम का बाधक है।

यह बात दूसरी है कि प्रत्याख्यानावरण कपाय के हटे बिना ही किसी ने साधु का वेप धारण कर लिया हो, और साधुत्व का दिखावा करता हो, परन्तु साधु का वेप पहन लेने पर भी यदि प्रत्याख्यानावरण कपाय का दौर चल रहा है तो वह वास्तव में साधु नहीं है। कोरा द्रव्य से साधु है, भावसाधु नहीं है। कपायों की मन्दता हुए बिना साधुभाव की प्रवृत्ति नहीं होगी।

मगर यह कहने-सुनने की चीज नहीं। यह तो आत्मा से संबंध रखने वाली बात है। एक गृहस्थ वेप वाला भी, यदि भावों से वस्तुतः साधुभाव में आ गया है, तो भले वह स्त्रियो के बीच में या धन-सम्पत्ति के घेरे में ही क्यों न बैठा हो, अगर उसके कपायों में मन्दता आ गई है, तो साधुभाव का स्पर्श कर लेता है। इसी कारण पन्द्रह प्रकार के सिद्धों में 'गृहिर्लिंग' सिद्धों की भी गणना की गई है। ऐसे जीवों को गृहस्थ के वेप में भी केवलज्ञान, केवलदर्शन और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यद्यपि वह द्रव्य से साधु नहीं है, तथापि भाव से साधुदशा में है। इस प्रकार सब कुछ भाव पर निर्भर है, द्रव्य तो बाहर की वस्तु है, जिसका मूल्य भाव की बदौलत ही है, भाव के बिना नहीं।

आपने सुना होगा कि विनीता नगरी में देवाधिदेव श्रीआदीश्वर भगवान् का पावन पदार्पण हुआ। जनता उमड़-उमड़ कर दर्शनार्थ

आने लगी । वारह प्रकार की परिपद् जव समवसरण मे उपस्थित हो गई तो भगवान् ने देशना प्रारम्भ की । देशना मे भावों का प्रकरण आ गया ।

भगवान् ने फरमाया—हे भव्यात्माओ ! चार प्रकार का धर्म है—दान, शील, तप और भाव । इनमे से जीव एक की भी यदि भली-भाति आराधना कर ले तो उसे अपार सुख की प्राप्ति होती है । अगर चारो की विधिवत् आराधना करले तब तो कहना ही क्या है ? फिर तो खेवा ही पार हो जाता है ।

भगवान् ने भाव-धर्म की महत्ता पर प्रकाश डाला । इधर उनके ज्येष्ठ पुत्र, पट्खड के अधिपति भरत चक्रवर्ती अपनी चतुरंगी सेना लेकर और हाथी के हाँदे पर विराजमान होकर भगवान् के दर्शन करने और उनकी कल्याणी वाणी से अपने आपको धन्य बनाने के लिए चले । समवसरण मे पहुच कर भगवान् को नमस्कार करके यथास्थान बैठ गये । भावना-धर्म की उत्कृष्टता का विवेचन चल ही रहा था । भगवान् ने भरत को उदाहरण के रूप मे रख दिया । कहा—यह भरत चक्रवर्ती ८४ लाख हाथियो, इतने ही घोडो, इतने हीरथो और १६ करोड़ पैदल सेना का स्वामी है । सम्पूर्ण भरत क्षेत्र मे उसका अखण्ड एकच्छत्र शासन है । महारभ-परिग्रह के कारणभूत राज्य का सचालन कर रहा है । फिर भी भाव की महत्ता के प्रभाव से इसी भव से मुक्ति प्राप्त करेगा ।

भगवान् के इस कथन को सरल और स्वच्छ हृदय के श्रोताओं ने यथार्थ समझ कर स्वीकार किया । उन्होने सोचा-वीतराग के वचन मे सशय के लिए आवकाश ही नही है । उसमे राई भर भी अन्तर नही पड़ सकता । वह सन्देह से सर्वथा परे है ।

किन्तु उसी परिपद् मे बैठे हुए एक व्यक्ति को इस बात पर विश्वास न हुआ। वह सोचने लगा—इतनी रानी-रानियों के साथ भोग भोगने वाले, इतने राजाओं पर हुक्म चलाने वाले और महारंभ-समारंभ कराने वाले भरत महाराज के लिए कह दिया कि इसी भव से मोक्ष जायेगे। ठीक है, अपने बड़े पुत्र का लिहाज न करेगे तो किसका करेगे? इस प्रकार की भावना उसके मन में उत्पन्न हुई और उसने दूसरों के सामने वह प्रकट भी कर दी।

अरे भोले जीव! तूने यह यही सोचा कि जिन्होंने मोहर-छाप लगाई है, वे पूर्ण वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं सर्वदर्शी हैं, और समस्त जगत-संबंधों से परे हो चुके हैं।

धीरे-धीरे बात फैलती-फैलती भरत जी के कानों तक चली गई। वह जानते थे कि इस व्यक्ति का सन्देह निराधार है, किन्तु इसे समझाने की पूरी-पूरी आवश्यकता है, अन्यथा भगवान् की आसातना करके बेचारा पाप का भागी होता रहेगा।

आखिर भरतजी ने उसे बुलवाया। तेल से लवालव भरा कटोरा उसे हाथ में थमा दिया और सिपाहियों को आदेश दिया—तुम इसे सारे गहर में घुमा कर मेरे पास लाना। मगर रास्ते में कहीं एक भी बूंद तेल की गिर जाये तो वही इसका सिर धड़ से जुदा कर देना। अलवत्ता गुप्त रूप में सिपाहियों से कह दिया कि ऐसा मत करना।

विनीता के ८४ चौको में खूब आकर्षक सजावट की गई थी। कही प्रदर्शनी हो रही है तो कही नृत्य और कही गान हो रहा है। जगह-जगह आकर्षक दृश्य दिखाई दे रहे थे।

उस व्यक्ति के पीछे, आगे और बगल में चार सिपाही नगी तलवारें लिये चलने लगे। वह हाथ की हथेली में तेल का कटोरा

लिये हाथी की मस्नानी गति से चलने लगा । वह आगे बढ़ता जाता था पर सृष्टि से अपनी दृष्टि को समेट कर तेल के कटोरे पर ही केन्द्रित किये हुए था । बाजार और चौक में क्या हो रहा है, उसे बिलकुल पता नहीं था ।- उसका चित्त कटोरे में ही केन्द्रित था । उसके हृदय में भय घुसा हुआ है कि कहीं एक बूद भी नीचे गिर गई तो मेरी गर्दन भी उसी समय जा गिरेगी ।

आखिर घूमता-घूमता वह भरतजी के पास पहुच गया । उस समय उसे ऐसा आभास हुआ, मानो गये प्राण पुनः लौट आये हैं । उसी समय भरतजी ने पूछा—सारी नगरी में घूम आये ?

वह—जी हाँ, आपके आदेशानुसार घूम आया हूँ ।

भरतजी—कहो, नगरी के क्या हाल-चाल है ? चौरासी चौकों में—से किसमें क्या विशेषता देखी ? किस दुकान की सजावट कैसी थी ?

वह—पृथ्वीवल्लभ ! मैंने कहीं कुछ नहीं देखा । मेरी विनीता तो इस कटोरे में समाई थी । मेरी दृष्टि और सृष्टि सारी इस कटोरे में आ गई थी, ।

सिपाही—अजी, सभी कुछ तो तुम्हारे सामने से गुजरा है । वहाँ नाच—गान हो रहा था, अमुक जगह प्रदर्शिनो सजी थी, आदि । तुमने कुछ देखा नहीं ?

वह—तुम्हारे लिए सब कुछ होगा, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं था । केवल कटोरा ही कटोरा था ।

भरतजी चाहते तो उसकी जीभ कटवा सकते थे, जीभ पर तालीं लगवा सकते थे, शरीर पर नियंत्रण कर सकते थे, मगर ऐसा करने से उसके हृदय में परिवर्तन नहीं आ सकता था । उसे

कारागार में ठूस देते तो भी उसके हृदय में तो वही भाव लहरें लेते रहते । भीतर चोर घुसा रहा तो बाहर का इन्तज़ाम करने से क्या लाभ ? फोड़े के अन्दर से जब तक मवाद नहीं निकलेगा, आराम मिलने वाला नहीं है । वृद्धिमान् डाक्टर वही समझा जाता है जो अन्दरूनी रोग को निकालता है ।

इस प्रकार भरतजी ने उसकी भावना को सुधारने का ही उपाय किया । अन्त में वह बोले—बाजार में सब कुछ होते हुए भी तेरे लिए कुछ नहीं था । तुझे तनवार का भय था । दृष्टि सभी चीजों से विमुख होकर कटोरे में ही केन्द्रित थी । तुझे अपने जीवन-धन की ही चिन्ता थी । ठीक भी है, क्योंकि संसार में मनुष्य को अपना जीवन सर्वाधिक प्रिय लगता है । कोई किसी को करोड़ों की सम्पदा देकर उसके बदले उसका जीवन लेना चाहे तो वह जीवन को ही अधिक मूल्यवान् समझेगा और जीवन नहीं देगा । जीवन अनमोल है । वह तीनों लोको की सम्पदा के बदले भी दिया-लिया नहीं जाता ।

आश्चर्य की बात है कि ऐसे अमूल्य मानव जीवन को भी मनुष्य निरर्थक और निकम्मी बातों में वर्वाद कर रहा है । और न जाने किस पुण्य का उदय आया कि मनुष्य का चोला मिल गया है । इसका सदुपयोग कर लो । इससे आत्मा का कुछ हित-साधन कर लो ।

हां, तो भरतजी उस व्यक्ति से कहते हैं—जैसे सब कुछ होने पर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं था और कटोरा ही सब कुछ था ; इसी प्रकार मैं चक्रवर्ती हूँ, छ खंड का स्वामी हूँ और सब कुछ करते-धरते भी सबसे विमुख हूँ । मैं इनके साथ भी हूँ और इनसे

बाहर भी हू। काच पर अनेक प्रकार के प्रतिविम्ब पड़ते हैं, फिर भी काच उनसे भिन्न ही रहता है, उसी प्रकार मैं राज्य आदि समस्त चीजों से विलग हू, मेरा मन दुनिया की किसी चीज में लिप्त नहीं है। जल में रहता हुआ भी कमल क्या जल से लिप्त होता है ? नहीं। इसी प्रकार मैं इस वैभव के बीच रहता हुआ भी इसे अपना नहीं समझता। मैं इनमें आसक्त नहीं हू। धाय बालक को खिलाती है और प्रेम जतलाती है, मगर अन्तस् में समझती है कि यह बालक मेरा नहीं, मैं इसकी मा नहीं, यह तो पराया है ; इसी प्रकार मेरे मन में भी निरन्तर यह भावना बनी रहती है कि ससार का कोई भी पदार्थ मेरा नहीं और किसी पदार्थ का स्वामी मैं नहीं हूँ। सब अपने स्वरूप से भिन्न हैं। जिसने हृदय में से अनुरागवृत्ति हटा दी, जिसका चित्त ममताहीन हो गया और जो विरक्ति धारण करके व्यवहार करता है, वह ऊपर से भोगासक्त दीखता हुआ भी वस्तुतः भोगासक्त नहीं होता।

हे भद्र पुरुष ! मेरी दृष्टि आत्मभाव में है। मेरे मन में निश्चय है कि ये पदार्थ और है और मैं और हू। न यह मेरे है, न मैं इनका हू। अतः मैं चैतन्य का ही स्वामी हू, इनका नहीं।

वृक्षों पे बैठ पक्षी रजनी गुजारते हैं,
विछुड़ेंगे सब ही साथी जब होयगा सवेरा।

तू एकला ही आया किसको समझता मेरा,
एकला ही जायगा तू जब कूच होगा डेरा ॥

प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति को यही समझना चाहिए कि मैं अकेला ही आया हू और अकेला जाने वाला हू। ससार के पदार्थ और है, मैं और हू। शीशा अलग है और उसमें झलकने वाली वस्तुएँ अलग हैं। इसी से वे न्यारी हो जाती हैं और सदा साथ

नहीं देतीं । जो जिसकी असली सम्पदा होती है, वह उससे कदापि पृथक् नहीं हो सकती ।

ससारिक स्थिति में प्रेम के सगी-साथी यदि कोई है तो वह सिर्फ संयोग संबंध से है । वह संयोग नाशशील है । आज है, कल नहीं । अब है तो अभी नहीं है ।

पक्षी वृक्ष पर रात गुजारते हैं और अपने-अपने माने हुए वृक्षों पर ही बैठते हैं । एक दूसरे की जगह बैठ जाता है तो उसकी खैर नहीं । उसे वह चोंचें मार-मार कर भगा देता है । किन्तु—

‘ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, वाली कहावत घटित होती है । कौन कह सकता है कि वृक्ष पर रैन गुजरेगी भी या नहीं ? गुजर गई तो सुबह होते ही कोई पूर्व में तो कोई पश्चिम में, कोई इधर और कोई उधर चुंगे के लिए चल देते हैं । इसी प्रकार सभी प्राणी अपनी आयु समाप्त कर कर्मानुसार निश्चित अपनी-अपनी गति में चल देते हैं । चारगतिरूप दुनिया चलाचली को है । सिर्फ पांचवी गति ही ऐसी है कि जहाँ गति तो है पर अगति नहीं अर्थात् वहाँ जाना तो है किन्तु आना नहीं है । उसी को प्राप्त करने के लिए ये सब धार्मिक क्रियाकलाप हैं, साधनाएँ हैं । मगर वही साधनाएँ सफल होती हैं जिनके साथ सम्यक्त्व होता है । अतएव सम्यक्त्व को प्राप्त करने का ही सर्वप्रथम प्रयास करना उचित है । जो ऐसा करेगा, वे अजर-अमर पद प्राप्त कर अक्षय आनन्द के भागी होंगे ।

व्यावर }
१५-६-५६ }

: ८ :

आचार्य महाराज जुग-जुग जीयें

वीरः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं बुधाः सश्रिताः,
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्यं नमः ।
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो,
वीरे श्रीधृतिकीर्तिकान्तिनिचयः हे वीर ! भद्रं दिश ॥

उपस्थित बन्धुओ तथा-वहिनो !

आज कहने के लिए बहुत ही सुन्दर विचारधाराएँ मेरे मस्तिष्क में उल्लसित हो रही हैं । मेरा हृदय, मेरा मस्तिष्क, मेरी रसना और मेरे ज्ञानतन्तु बोलने के लिए इतने उत्कठित हो रहे हैं कि मैं सहस्रानन होकर बोलूँ, लक्षवदन होकर हृदय के उद्गार बाहर निकालूँ और जितनी लूट हो सके, आज ही उसे लूट लूँ ।

आज इतनी उत्कठा क्यों है ? इसका कारण भी आप लोगो को विदित होगा और जिन्हे नहीं विदित है, उन्हें विदित हो जायेगा ।

आज हमारे आचार्यसम्राट्, श्रमणसघाधिपति, चारो तीर्थों के आधारभूत, प्रातःस्मरणीय आचार्य श्री १००८ श्री जैनधर्म-दिवाकर, गास्त्रवारिधि, आगमोद्धारक, समाजसुधारक श्री आत्मा-रामजी महाराज का शुभ जन्मदिन मनाया जा रहा है ।

भद्र पुरुषो ; निसर्ग का यह अनादिकालीन नियम है—प्रकृति का अटल विधान है कि जगती तल पर अनन्त-अनन्त आत्माएं आकर जन्म लेती हैं और अपना सुखमय या दुःखमय जीवन-यापन करके मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। इनमें बहुत-सी आत्माएं तो ऐसी होती हैं जो ससार में आती हैं, जन्म लेती हैं और आयु समाप्त कर चल देती हैं, किन्तु पड़ोसियों को मालूम ही नहीं होता कि कोई आया भी था या नहीं; कब उनका जन्म हुआ, कब और कैसे उन्होंने जीवनकाल पूरा किया और कब वे चली गईं; ऐसा जीवन भी कोई जीवन है? ऐसे नीरस जीवन का कोई मूल्य नहीं है।

अनन्त आकाश—मंडल में असंख्य तारागण रात्रि में उदित होते हैं, चमकते हैं और प्रभात का सकेत पाकर अस्त हो जाते हैं। किन्तु पूर्णमासी के दिन उदित होने वाला चन्द्रमा पूर्ण प्रकाश के साथ उदित होता है और अखिल महीमण्डल को आलोकमय बनाता हुआ, अन्त में भी प्रकाश सहित अस्त होता है।

इसी प्रकार ससार में उन्हीं आत्माओं का जन्म लेना सार्थक है और उसी का जीवन अनमोल है, जो इस जग में आकर दुखियों की सेवा करता है तथा देश, जाति और समाज की उन्नति में सहायक होकर अपने सुयुग का सौरभ ससार में चिरकाल के लिए विकीर्ण कर जाता है। जीवन मिल जाना और वात है और जीवन को वास्तविक जीवन का रूप देना कुछ और वात है। यह ठोक है कि कुछ श्वास रूप वायु ऊपर खींच लेना और बाद में उसे निश्वास के रूप में छोड़ देना जीवन की परिभाषा मानी जाती है, किन्तु श्वासोच्छ्वास के लेने-त्यागने मात्र ही से जीवन की रूप-रेखा की इतिश्री नहीं हो जाती। अगर इस क्रिया का नाम ही जीवन

है, तो हम देखते हैं कि लुहार की धमनी हमसे कहीं अधिक वायु ग्रहण करती है और छोड़ती है। यद्यपि हमारे श्वासोच्छ्वास वायु की प्रमाण मात्रा से मुकाबिला नहीं कर सकते, तथापि उस धमनी में जीवन नहीं है। वह निर्जीव है, निश्चेष्ट है और जड़ है। उसमें किसी की भलाई करने की संज्ञा या भावना नहीं है। परोपकार करने की उसमें उत्क्रान्ति नहीं है।

जो जीव मनुष्य शरीर धारण करके भी उसका उपयोग केवल श्वासोच्छ्वास लेने और छोड़ने तक ही सीमित रखता है, धमनी की नाई, तो मुझे धमनी के लिए इतना अफसोस नहीं है, क्योंकि वह जड़ है; पर उस मनुष्य के लिए भारी अफसोस है, जो सजीव, सशरीर और मनुष्य होकर भी केवल खा-पी लेने या दुनिया के भोग-विलास में ही जीवन को व्यतीत कर देता है और जीवन को सही पैमाने से नहीं नापता, समझो वह निर्जीव धमनी से भी गया-बीता है।

भद्र पुरुषो ! उद्यान में नाना प्रकार के सुगन्धयुक्त पुष्प कालिकाओं के रूप में उत्पन्न होते हैं, ससार के सामने अपनी अनोखी मुस्कराहट दिखलाते हैं—खिलते हैं और अततः धराशायी होकर सूख जाते हैं और विनष्ट हो जाते हैं।

इसी प्रकार इस परिवर्तनशील ससार में अनेक जीव आते हैं अपना-अपना जोशोखरोश, रोब-दाव, रग-ढग, बुद्धि, चातुर्य, हुक्मो-हकूक, वैभवादि भोगकर अन्त में मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। किन्तु उन्हीं का आना और जन्म लेना सार्थक है जो पुण्य लेकर आते हैं, अपने जीवन को सद्गुणों से महकाते हैं, परोपकार आदि करके अपने जीवन की सुगन्ध ससार में प्रसारित करते हैं। वे यहाँ

जीवित रहते भी जीवित है और इस नश्वर संसार से चले जाने के पश्चात् भी जीवित रूप में ही रहते हैं। यद्यपि उनका भौतिक शरीर विद्यमान नहीं रहता, तथापि अपने यश शरीर से वे अमर हैं। भविष्य की पीढ़ियां उनको अपना आदर्श मानकर, पथप्रदर्शक समझ कर उनकी जयन्तियां मनाती हैं और उनका अनुकरण करके अपने को धन्य समझती हैं।

चन्दन का टुकड़ा जब सजीव वृक्ष के रूप में था, तब भी पथिकों को सुवास प्रदान करता था और जब वृक्ष से पृथक् हो गया और सूख गया, सजीव नहीं रहा, तब भी वह अपनी सुगंध के कण बिखेरता ही रहता है। बल्कि ज्यो-ज्यो वह घिसा जाता है, त्यो-त्यो और भी वायुमंडल को विशेष सुगंधित करता है।

और एक नीमवृक्ष का टुकड़ा है। वह पाप रूप कड़वे जीवन में जन्मा, किसी ने उसे चाहा तक नहीं और निर्जीवता धारण करके भी किसी का उपकार न कर सका, बल्कि थू-थू करवा कर अपयश का भागी बना।

धर्मनिष्ठ पुरुष मानवदेह में अवतरित होते हैं तो वे अपना जीवन संसार के प्राणियों के हित के लिए अर्पित कर देते हैं। वे संसार के लिए आलोकस्तम्भ के रूप में रहते हैं और देह का परित्याग करने के पश्चात् भी सहस्रो वर्षों तक नहीं, बल्कि हमेशा के लिए अपने असाधारण गुणों के कारण जीवित अवस्था में ही प्रतिभासित होते हैं। उनकी मृत्यु भी दुनिया में एक नया रंग लाती है।

महात्मा गांधी का ताजा उदाहरण आपके सामने है। उन्होंने अपने जीवन में जो किया सो किया ही, सदियों से परतन्त्रता के पाग

मे जकड़े हुए भारतवर्ष को स्वाधीनता का वरदान भी दे गये । पर मरते-मरते भी वे अहिंसा और सत्य के बल पर विरोधी शक्तियों को परास्त करते गये ।

मनुष्य हाड-मांस का पुतला है । इसे अपना जीवन ब्रनाते मे देर लगती है किन्तु विगाड़ने मे, नष्ट करने मे किंचित् भी देर नही लगती ।

कई लोग कहते है—मर जाना ही जीवन की मुक्ति है, परन्तु यह धारणा भ्रमपूर्ण है । वस्तुतः मुक्ति तो पवित्रतम जीवन का अन्तिम विकास है और वह विकास इसी मानव-जीवन में साधा जाता है ।

जो लोग देशद्रोह करते रहे, विश्वासघात करते रहे, संध और समाज की एकता के उच्छेद के लिए यत्नशील रहे, उनका जीव देश, समाज और सध के लिए अभिशाप रूप ही सिद्ध हुआ । वे जीवित भी मृतक के समान है । उनके जीवन की वीणा के तार खिच कर नष्ट हो गये । उनमे कोई मधुर झकार नही रही । और वह वीणा ही क्या जिसके तारो में वशीकरण करने वाला मधुर स्वर झकृत न हो । वह पिंजारे की घुनने की मृतक तात के समान है, जिसमे स्वयं बोलने की शक्ति नही है । वह तो डडे पडने पर ही गब्द करती है ।

हां, जो जन्म लेकर स्वयं झकृत होते है और अपने पडोसियो को भी परोपकारादि गुण रूप मधुर स्वर से अपनी ओर आकर्षित कर लेते है, वे जीवित भी जीवित है और मृत अवस्था मे पहुच जाने पर भी जीवित है । अपकारी जन स्वासोच्छ्वास लेते हुए भी मृत्युगय्या पर है । कवि ने सामान्य भाषा मे जीवन-विषयक महत्त्वपूर्ण बात कह डाली है—

‘करो पर-उपकार सदा मरे बाद रहोगे जिन्दा ।
 नाम जिनका जिंदा रहे उनका तो मरना क्या है ?
 बिन धर्म दुनिया में जी के हमें करना क्या है ?
 ले के अपयश जो मरे भाइयो तो मरना क्या है ?

कवि अपने भाव व्यक्त करते हुए कहता है कि अगर अपनी लम्बी आयु करना चाहते हो और हमेशा के लिए संसार में जीवित रहना चाहते हो तो परोपकार करो—भलाई करो । किसी की विगड़ी को बनाओ, रोते हुए को हसाओ और टूटे हुए हृदयों को जोड़ो । इतना कर लेने पर तुम मर कर भी अमर हो जाओगे । क्योंकि जिनका नाम लोगो की जवान पर जिन्दा है, उनका मरना ही क्या है ? हर वंश की जवान पर जिनका शुभ नाम रहेगा, वे मर कर भी जिया करेंगे । जो धर्मी परोपकारमय जीवन-यापन करने वाले होते हैं, वे मृत्यु से डरते नहीं, बल्कि सहर्ष मृत्यु का स्वागत करते हैं । वे समझते हैं कि मृत्यु का आलिंगन किये बिना हमें करनी का पूर्णरूपेण फल मिलने वाला नहीं है । मनुष्य यहां जो पुण्योपार्जन करता है, मरने के पश्चात् ही उसे स्वर्गीय सुख रूप फल की उपलब्धि होती है । कहावत है कि—‘आप मरे बिना स्वर्ग किसने देखा ।’ अर्थात् मरेगा तभी स्वर्ग की दुनिया का नजारा देख सकेगा । जब तक मृत्यु का टिकट जेब से दाम देकर नहीं खेरीदोगे, तब तक स्वर्गीय सुख प्राप्त नहीं कर सकते ।

मगर स्वर्गीय सुख भी भौतिक सुख ही है । वह भी मरने पर ही प्राप्त होता है तो मोक्ष नगरी के अक्षय सुख की प्राप्ति मृत्यु का आलिंगन किये बिना कैसे हो सकती है ? मृत्यु की सवारी पर आरुढ़ हो जाओगे तो ही मुक्तिवाम में पहुंच सकोगे ।

धर्मी पुरुष के लिए मृत्यु भयंकर वस्तु नहीं है। वह तो पापी, अत्याचारी और दुराचारी को ही भयंकर, मालूम होती है। धर्मात्मा पुरुष अन्तर्मेन से यही सोचता है कि दुनिया में जब तक जीवित रहूंगा, तब तक धर्म करूंगा। जब मर जाऊंगा तब भी अपने किये शुभ कर्मों का फल भोगूंगा। इस प्रकार सोच कर वह देह त्याग करते समय भी चिन्ता नहीं करता। कवि ने इसी भावना को इन शब्दों में प्रकट किया है—

देह त्यागेंगे तो हम देह नई पावेंगे,
जीव मरता है नहीं मरने से डरना क्या है ?
ले के अप्रयश जो मरें भाइयो तो मरना क्या है ?
बिना धर्म दुनिया में जी के हमें करना क्या है ?

कवि कहता है—अगर किसी का वस्त्र पहनते-पहनते जीर्ण-शीर्ण हो गया है और उसके बदले में कोई नया सुन्दर वस्त्र देने को तैयार है, तो फिर वह उस क्षत-विक्षत वस्त्र का परित्याग क्यों नहीं करेगा ? उसे उस फटे-पुराने जीर्ण वस्त्र का त्याग करने में किंचिदपि सकोच नहीं होगा या नहीं होना चाहिए। हा, पुराना वस्त्र त्यागने में वही दुःख का अनुभव करेगा जिसने नया वस्त्र नहीं तैयार किया है अथवा जिसे प्राप्त नहीं हो सकता। वह दरिद्री तो उसे त्यागते समय यही कहेगा—हाय, मैं इसे त्याग दूंगा तो बिलकुल नग्न हो जाऊंगा।

आशय यह है कि धर्मी पुरुष को देह त्यागने में किसी प्रकार की खिन्नता नहीं होती और आर्तव्यान नहीं होता। क्योंकि उसके हृदय में यह विश्वास बद्धमूल है कि इस जर्जरित काया को तज देने पर मझे नवीन देह की उपलब्धि हो जायेगी। और यदि मेरी

साधना उच्चकोटि पर पहुँच गई तो अशरीर परमात्मा बन जाऊगा। दोनों ही सौदे मेरे लिए नफे ही नफे के हैं। दिव्य देह की प्राप्ति भी सुख का कारण है और विदेह-दशा की प्राप्ति भी परम सुख का कारण है।

भद्र पुरुषो ! जो जीव संसार में आकर संसार की सेवा का बीड़ा उठाता है और तन-मन-धन से प्राणिमात्र का भला करता है, उसी की जयन्ती मनाई जाती है। उसी के यश का सौरभ दिग्-दिगन्त में प्रसृत होता है और उसी की आत्मा संसार के लिए अमर हो जाती है। आज भी संसार उनकी जयन्तियाँ और पुण्यतिथियाँ महोत्सव के साथ मनाता है, गुणावलियाँ गाता है और अपनी श्रद्धाजलियाँ उनके चरणों में समर्पित करता हुआ अपने जीवन को धन्य मानता है। किन्तु पापी जीवों की—कसाई, डाकू, चोर, गुंडे, अत्याचारी, अनाचारी लोगों की जयन्ती कोई नहीं मनाता। उनका नाम लेना भी लोग अमंगल मानते हैं। वे पापी जीव क्रीड़ो-मकोड़ो की तरह भटक-भटक कर, अपनी जीवनलीला समाप्त कर पुनः दुःखसागर के उस अन्तस्तल में जा प्रडूँते हैं, जहाँ से निकल पाना भी कठिन हो जाता है।

सज्जनों ! आज इस विशाल पचायती नोहरे के पडाल में जो चतुर्विध सध एकत्र हुआ है, उसका उद्देश्य हमारे सधाधिपति, गच्छनायक और चतुर्विध सध के श्रद्धाकेन्द्र परमादरणीय आचार्य-श्री के जन्म-दिवस के उपलक्ष्य में, उनके श्रीचरणों में हार्दिक श्रद्धा के सुमन समर्पित करना है। इस शुभ दिन के उपलक्ष्य में आज हम सब के हृदय प्रफुल्लित ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि आचार्यश्री के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा होने के कारण गद्गद भी हो रहे हैं।

सज्जनो ! आज आचार्यश्री की जयंति के उपलक्ष में ३५ वक्रे कल्लखाने में जो कल्ल होने जा रहे थे, उन्हें छोड़वाकर वकराशाला में पहुँचा दिया गया है। यह महान् अभयदान का काम किया है।

सज्जनो ! आज हम लोग ही असीम खुशी नहीं मना रहे हैं, किन्तु उनके पवित्र त्यागमय और तपोमय जीवन की जो करुणा-किरण प्रस्फुटित हुई है, उसने आज के दिन अमर होने वाले ३५ वकरो की भी अन्तरात्मा में असीम प्रसन्नता उत्पन्न कर दी है। वे भी मुक्तकंठ से आचार्यश्री के चरणों में अपनी नीरव भाषा में श्रद्धाजलिया अर्पित कर रहे होंगे। सच है महापुरुषों के त्याग-तपोमय जीवन का रंग सभी प्राणियों में रंग लाने वाला होता है।

किसी भी महापुरुष को ठीक तरह पहचानने के लिए उसके आन्तरिक जीवन-रहस्य को, उसके क्रियाकलापों को और उसके जीवन को उच्चतर स्तर पर पहुँचाने वाले सद्गुणों को पहचानना आवश्यक होता है। किन्तु यह सब तभी हो सकता है, जब दीर्घ-कालीन सान्निध्य साधा जाय। इसके अभाव में उस महापुरुष के बाह्य परिचय से भी एकान्त लाभ ही होता है। अतएव अब मैं आपके समक्ष आचार्यश्री का संक्षिप्त जीवन परिचय उपस्थित कर देना उचित समझता हूँ।

सज्जनो ! आज की जानी-पहचानी दुनिया में पंजाब देश एक नामी देश है। पंजाब छोड़े मुझे पाँच वर्ष हो चुके हैं। इस अन्तराल में मैंने मारवाड़, मेवाड़, मालवा, मेरवाड़ा, महाराष्ट्र, थली, गुजरात और सौराष्ट्र आदि प्रान्तों में पर्यटन किया। भाति-भाति के दृश्य दृष्टिगोचर हुए, जिनमें प्राकृतिक दृश्य भी थे और कृत्रिम भी थे। प्रान्त-प्रान्त की वेपभूषा का अवलोकन किया और

धर्मानुराग भी देखा । किन्तु सचाई के लिहाज से कहना पड़ेगा कि पंजाब जैसा हरा-भरा और सरसब्ज प्रदेश है, वहाँ के अधिकांश निवासियों में जैसी धर्माभिरुचि और सत्यनिष्ठा है, वैसी अन्यत्र देखने में बहुत कम आई है । पंजाब का पुराना नाम पांचाल देश है । भेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज—इन पांच बड़ी नदियों के बहते रहने से उसका नाम पंजाब हुआ । जैसे वहाँ की जमीन उर्वरा है और पानी से तर रहती है, वैसे ही वहाँ के जन भाइयों के हृदय भी भगवान् की वाणी से तर-वतर है और समकित ग्रहण करने योग्य है ।

हां, तो पंजाब प्रदेश के अन्तर्गत, जालन्धर जिले में राहो नाम का एक कस्बा है । आज वह एक कस्बा है परन्तु किसी समय वह पंजाब का महत्त्वपूर्ण नगर था । उस नगर के क्षत्रिय दूर-दूर तक फैले हुए हैं और ऊँचे-ऊँचे पदों पर प्रतिष्ठित होकर कार्य कर रहे हैं । इसी चोपड़ा क्षत्रिय जाति में आचार्यश्री का भाद्रपद शुक्ला द्वादशी, वि० सं० १९३६ को शुभ-जन्म हुआ । आपके पिताश्री का नाम श्री मनशारामजी था और माता जी का नाम रामेश्वरी था । चोपड़ा-क्षत्रिय वंश में आपका जन्म हुआ और बड़े ही लाड़-प्यार-दुलार में लालन-पालन हुआ ।

सज्जनो ! पुण्यवान् जीव जन्म लेते हैं तो सब कार्य निराले ही होते हैं और पुण्यहीन जन्म लेते हैं तो मामला कुछ दूसरा ही होता है ।

आपके पिता मनशाराम जी लेन-देन (साहूकारी) और आढ़त की दुकान करते थे । वे अपनी जाति में धनाढ्य एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते थे । माता-पिता ने इस होनहार बालक के लिए

सभी साधन जुटाये थे, किन्तु कराल काल के थपेड़ों से आपकी माताश्री न बच सकी और आपको छोटी अवस्था में ही छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गई। सभी जानते हैं कि माता का प्यार इस ससार की अद्वितीय वस्तु है और उसका स्थान कोई दूसरा ग्रहण नहीं कर सकता, तथापि आप अपने पिताश्री की वात्सल्यमयी छत्र-छाया में अपना बाल्यकाल व्यतीत करने लगे। मगर प्रकृति माता एक महापुरुष का निर्माण करने में लगी थी। उसने एक सबसे प्रबल ममता के पाश को पहले ही काट दिया था। रहा-सहा दूसरा बन्धन भी काट डाला। जब आप आठ वर्ष की वय के हुए तो पिताजी का वरद कर-कमल भी आपके माथे से हट गया। इस प्रकार प्रकृति ने मोह-ममता को अनायास ही जीत लेने का मार्ग प्रशस्त बना दिया।

भाग्य से आपकी दादीजी जीवित थी। उन्हें इस घटना से कितनी व्यथा पहुची होगी, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। मगर समस्त दुःख और बालक का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने कंधों पर ओढ़ा और वे सुकुमार बालक की यथोचित सारसभाल करने लगी।

याद रखिये, महापुरुषों की परीक्षा बड़े कठोर और विचित्र ढंग से ली जाती है, कितनेक लोग दुखों से घबरा कर कहते हैं कि हम इन दुखों से परेशान हुए जाते हैं। वे यूँ क्यों नहीं कहते कि हम इन्सान हुए जाते हैं। हाँ, तो वीर उन वज्राघातों से, भयकर आंधी और तूफानों से घबराया नहीं करते। वे कठिन से कठिन यातनाओं में भी अडिग रहते हैं और कहना चाहिए कि वह यातनाएं ही उनमें महत्ता पैदा करती हैं। दुखों, सकटों और विपत्तियों से वे अपूर्व शक्ति प्राप्त करते हैं और तभी उनका जीवन श्लाघ्य बनता

है। महापुरुष आने वाली समस्त विपदाओं को चीर-फाड़ कर विजयी होते हैं और और दुनिया उनके गले में विजय-माला पहना कर जय-जयकार करती है।

यद्यपि कई वच्चे, वचपन में माता-पिता का सिर पर से हाथ उठ जाने पर जीवन से हाथ धो बैठते हैं, किन्तु कितनी ही आधिया क्यों न आवे, वज्रपात क्यों न हो, और श्यामवर्ण बादल आकर सूर्य के प्रकाश को आच्छादित क्यों न कर ले, मगर उस के प्रकाश को मिटाने में वे समर्थ नहीं हो सकते। वह प्रखर प्रकाश अन्दर ही अन्दर अपना कार्य करता रहता है।

इसी प्रकार आचार्यश्री के बालजीवन पर वज्राघात होने लगे, फिर भी आप घबराये नहीं। शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चन्द्र के समान आपके जीवन का विकास बढ़ता ही चला गया।

जब आपका वह अंतिम सहारा भी छूट गया तब आपको जीवन में एक प्रकार का सूनापन-सा प्रतीत होने लगा। 'पुण्यवान् जीव को दुःख के दिन भी ज्यादा नहीं सताते' यही कहावत आपके जीवन में चरितार्थ हुई। आप कारणवश लुधियाना आ गये। वहाँ सयोगवशात् एक ओसवाल सुश्रावक, भाई से आपकी मुलाकात हो गई और वे आपको होनहार और सुपात्र समझ कर स्थानक में ले गये। उस समय वहाँ जयरामजी महाराज विराजमान थे। वे अत्यन्त भद्रहृदय एवं भावनाशील सन्त थे और वृद्ध होने पर भी जवानों सरीखी हिम्मत रखते थे। उनके हाथ से लिखे अनेक शास्त्र आज भी उपलब्ध हैं। मुझे भी उनके दर्शन और सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

श्रीजयरामजी महाराज ने बालक को लक्षणों से होनहार जान कर उपदेश दिया। आप जानते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही

दीख जाते हैं। यद्यपि आपने जैनकुल में जन्म नहीं लिया था, किन्तु भविष्य ने जैनधर्म में दीक्षित होने के लिए आपको आह्वान किया और आप एक ही उपदेश से प्रभावित होकर धर्म पर आरूढ़ हो गये। आपकी धर्मभावना उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई।

सज्जनो ! संसार में ऐसे मिथ्यात्वी जीवों की कमी नहीं है जो दूसरों को धर्ममार्ग से कुमार्ग पर ले जाते हैं ; किन्तु धर्ममार्ग पर लगाने वाले विरले ही मिलते हैं।

आप आनन्दपूर्वक अध्ययन करने लगे। आपकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी, अतः अल्प समय में ही आपने बहुत-सा ज्ञान हासिल कर लिया। गुरुदेव ने तरह-तरह से परीक्षाएँ लीं। ज्यो-ज्यो वे परीक्षाएँ लेते जाते, उनका विश्वास दृढ़ होता जाता था कि बालक का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है और उसकी योग्यता तथा विरक्ति बड़ो-बड़ो को भी मात करती है। जब यह विश्वास पूरी तरह दृढ़ हो गया तो पटियाला रियासत के अन्तर्गत वनूड नगर में, आषाढ़ शुक्ला पंचमी, संवत् १९५१ को शुभ मुहूर्त में आपको भागवती दीक्षा प्रदान की गई। आप श्रीशालिग्रामजी महाराज के शिष्य घोषित किये गये।

दीक्षित होने के पश्चात् आपकी वैराग्यधारा तीव्र गति से प्रवाहित होने लगी। अध्ययन चल ही रहा था। अल्प काल में ही आप सस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं के पण्डित हो गये।

आप गुरु-आज्ञा में रत रहने वाले विनयवान् शिष्य थे। आपको पूर्ण योग्य जानकर अमृतसर में संवत् १९६६ में उपाध्याय के सम्माननीय पद से विभूषित किया गया। आपकी शास्त्रीय योग्यता निरन्तर विकसित होती जा रही थी। शास्त्रों में पारंगत

होने के नाते आपको पंजाब-सम्प्रदाय का उपाध्याय बनाना अत्यन्त उपयुक्त हुआ। उपाध्याय पद आपने अपनी प्रतिष्ठा के लिए ही नहीं समझा, वरन् तदनुरूप कर्त्तव्य का पालन करके उसे सार्थक बनाया। अनेक साधुओं और साध्वियों को हार्दिक अभिरुचि के साथ आपने अपने उपार्जित ज्ञान से अनुगृहीत और लाभान्वित किया।

आपके ज्ञान और चारित्र्य की प्रख्याति निरन्तर बढ़ती जा रही थी। स्यालकोट में श्री लालचंद जी महाराज के जयन्ती-उत्सव के समारोह के अवसर पर आपको 'जैनधर्मदिवाकर' की पदवी प्रदान की गई।

आप जब रावलपिंडी पधारे तो श्री जवाहरलाल नेहरू ने, जो आज भारत के प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित हैं, आपका उपदेश सुना। प्रसंगोचित उपदेश सुनकर नेहरू जी बड़े प्रसन्न हुए।

पूज्य श्री काशीराम जी महाराज मारवाड़, महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, आदि देशों में भ्रमण कर उदयपुर, अहमद नगर, वम्बई, राजकोट आदि नगरों को चातुर्मासों का लाभ देकर पुनः पंजाब पधारे तो आपका अंबाला में स्वर्गवास हो गया। उनके कार्य को यथावत् संचालित करने के लिए चारों ओर दृष्टि दौड़ाई गई। सबकी दृष्टि एक ही ओर केन्द्रित हुई और सब एक ही ओर आकर्षित हुए। चतुर्विध सध ने परमोत्साह के साथ आपको ही संघ-नीका का कर्णधार चुना। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, स० २००३, रविवार के दिन, महावीर जयन्ती के पावन प्रसंग पर लुधियाने में आप पंजाब सम्प्रदाय के आचार्य पद पर आसीन हुए।

मगर प्रकृति को यह स्वीकार नहीं था कि आपका सुयश नामकर्म यही तक सीमित रहे। आपके सुयश को अखिल भारतीय

स्थानकवासी जैन चतुर्विध सघ के हृदयो में भी प्रविष्ट होता था । अतएव सूर्य के उस प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाने के लिए समय ने करवट ली । वक्त का तकाज़ा हुआ और समाज की मांग हुई कि जिस साम्प्रदायिक बाढाबंदी ने संघ के उत्थान में बाधा पहुँचाई है, और प्रेमभाव को एक सकीर्ण सीमा में आवद्ध कर दिया है, उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए । आप सब भलीभाँति जानते हैं कि श्रमणसघ के निर्माण से पहले किस प्रकार पारस्परिक वैमनस्य फैला हुआ था और किस प्रकार लोग एक-दूसरे को नीचा दिखलाने का प्रयत्न किया करते थे । एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय को लाञ्छित और अपमानित करने में कुछ भी कसर शेष नहीं रखता था । मैंने स्वयं गदी भावनाओं और भाषा वाले पैम्फलेट साधुओं को भोली में लिये देखा है ।

जब वातावरण इस प्रकार दूषित हो रहा था, समाज अवाञ्छनीय सघर्ष का शिकार बन रहा था और विपाक्त वायु सर्वत्र फैल रही थी, उस समय अनेक समाजोद्धारक धर्मप्रेमी सज्जनों ने टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने और संगठन की पवित्र श्रृंखला बनाने का बीड़ा उठाया । परिणामस्वरूप राजस्थान के सादडी नगर में संगठन का शुभ श्रीगणेश हुआ । त्यागी मुनिराज भी उस दवानल से झुलसे हुए थे । वे शान्ति-स्थापना के हेतु दूर-दूर प्रदेशों से विविध प्रकार के परोपह सहन करते हुए, भविष्य की समुज्ज्वल सम्भावनाओं को समक्ष रख कर संगठन की पवित्र भूमि में प्रविष्ट हुए और पारस्परिक मंत्रणा एवं विधाननिर्माण में सलग्न हो गये ।

विधान बन गया और श्रमणसघ की संस्थापना का निश्चय हो गया । उस समय सर्वोपरि सघाचार्य बनाने का प्रश्न उपस्थित हुआ । उस समय सम्पूर्ण सन्तवर्ग की दृष्टि आपको ही ओर आकृष्ट

हुई। फलतः आप ही श्रमणसंघ के आचार्य सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए। सवने आपको ही अपना भाग्यविवाता चुना। इस प्रकार अक्षवत्तीया के दिन आपश्री को आचार्य पदवी प्रदान की गई और आपके सहयोगी के रूप में योग्य, गुणवान् और विचक्षण पूज्य श्री गणेशीलाल जी महाराज को उपाचार्य पदवी से विभूषित किया गया। सहस्रो धर्म-प्रेमियों के कंठ से उद्गत जयजयकार के तुमुल नाद से गगनमण्डल गूँज उठा।

आप दोनों ही पूज्यवर हमारे लिए पूजनीय, समादरणीय तथा अनन्य श्रद्धा के भाजन हैं। दोनों श्रीसंघ के मस्तक के नयन-युगल हैं। दोनों नेत्रों के प्रति हमारी पूरी-पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। इन नयनों के द्वारा ही हमारा समीचीन पथप्रदर्शन हो सकेगा।

याद रखना सज्जनों ! इन आँखों में धूल डालने की कोशिश की तो पथभ्रष्ट हो जाओगे। अतएव इनकी पूरी-पूरी हिफाजत करो। इन आँखों में रेत डालने पर किसी दूसरे का कुछ नहीं वेगड़ेगा। अगर पथभ्रष्ट होना पड़ा तो हमें ही होना पड़ेगा। हानि होगी तो हमारी ही होगी, अतएव अगर कोई व्यक्ति ऐसे महापुरुषों के प्रति दुर्भावना रखता है तो वह श्रमणसंघ का विद्रोही है, घातक है और जिनशासन की अवहेलना करने का अपराधी है। दोनों महापुरुषों की आज्ञा का पालन करो और उनका सम्मान करो।

भीनोसर में वृहत्साधु-सम्मेलन के अवसर पर आचार्यश्री और उपाचार्य श्री की स्वर्णजयन्ती मनाई गई। हजारों व्यक्तियों ने दोनों महानुभावों को विनयपूर्वक हार्दिक श्रद्धाञ्जलियाँ समर्पित कीं। आचार्यश्री वृद्धावस्था के कारण तथा नेत्रज्योति मन्द पड़ जाने

के कारण सम्मेलन में उपस्थित न हो सके, किन्तु उनका शुभाशीर्वाद हम सबके साथ था। अतएव वहाँ भी हम सबने दृढ़तापूर्वक सगठन को विशेष रूप से मजबूत बनाने के लिए ही प्रयत्न किया।

आचार्यश्री ने जो विशाल अध्ययन किया और ज्ञान प्राप्त किया है, उसका लाभ उनके समीपवर्त्ती साधुओं को ही मिला हो, यह बात नहीं है। उन्होंने अपने अनमोल जीवन-काल में अथक परिश्रम करके ६२ छोटे-बड़े ग्रंथों का निर्माण और सम्पादन किया है। उनमें अठारह आगम हैं और शेष ऐसे उच्चकोटि के ग्रंथ हैं जिन्हें पढ़ने से पाठकों की श्रद्धा मजबूत होती है। वे ग्रंथ सरलतापूर्वक जैनधर्म के सिद्धान्तों का बड़ा ही सुन्दर बोध प्रदान करने वाले हैं। जैसे स्व० पूज्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज द्वारा लिखित 'जैनतत्त्व प्रकाश' स्थानकवासियों के लिए उपाणस्वरूप है इसी प्रकार आचार्यश्री द्वारा लिखित 'जैनतत्त्व-कलिका विकास' नामक ग्रंथ भी जिसने एक बार पढ़ लिया, उसकी श्रद्धा दृढ़ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं।

इस प्रकार आपने एक नहीं, साठ ग्रंथों का निर्माण किया है और ज्ञान का अलौकिक आलोक इस लोक में प्रसारित किया है। अतएव हे पूज्य गुरुदेव ! आचार्य सम्राट् ! हम आपको पुनः-पुनः प्रणाम करते हैं और अपनी असीम आन्तरिक श्रद्धा के शुचि सुमन आपके पावन पद-पद्मों में अर्पित करते हैं।

पूज्य आत्माराम जी स्वामी तुमको लाखों प्रणाम ॥देक॥

आत्माराम है नाम आपका, नाशक है यह तीनों ताप का,
नाम पिता का मनसाराम, तुम० (१)

- धन्य २ माता जिसने जाया निज कुक्षि को सफल बनाया,
 पुत्र गुणो की खान, तुमको लाखों प्रणाम (२)
- राहों नगर में जन्म है पाया सखियो ने मिल संगल गाया,
 उदय हुआ जिम भान, तुमको (३)
- रामेश्वरी देवी तुम माता जग में अति हुई विख्याता,
 पतिव्रता गुण धाम, तुमको (४)
- हृत्ता वैराग संसार छोड़ा, सब दुनिया से नाता तोड़ा,
 चाहते हैं निर्माण, तुमको (५)
- बाल पणे में दीक्षा धारी, आप हैं पूरण बालब्रह्मचारी,
 सबका चाहते हैं कल्याण तुमको (६)
- ज्ञानाध्ययन में चिंत लगाया, उपाध्यायश्री का ये पद पाया,
 संस्कृत प्राकृत के विद्वान तुमको (७)
- वृहद् सम्मेलन जब था भराया आपश्री को आचार्य बनाया,
 हम करते हैं गुण गान, तुमको (८)
- प्रेम मुनि तुमरे गुण गाता संघोन्नति तुमसे चाहता,
 यही दो वरदान, तुमको लाखों प्रणाम । (९)

भद्र पुरुषो ! यह एक महान् सन्त-सत्तम का यशोगान है ।
 पुण्य-पुरुष की प्रगति है । उसकी गुणगरिमा का अन्तरतर से
 उद्गीर्ण गौरव-गान है । इसमें आचार्यश्री के सद्गुणों का जो चित्र
 खींचा गया है, वे हम सबके लिए अनुकरणीय हैं । वास्तव में
 उनकी भद्रता, सरलता, निरहकार वृत्ति, प्रखर पाण्डित्य और
 माधुर्य सराहनीय हैं ।

तो बहुत सुन्दर है किन्तु मिरगी का दौरा आता है तो समझो वह सौंदर्य किस काम का है, ठीक ऐसे ही यदि वक्ता मिथ्यात्व का उपदेश देता है तो उसके वाक्-पटुत्व का कुछ भी मल्य नहीं ।

सज्जनो, मिरगी का रोग बड़ा भयानक होता है । दिल्ली से परली और जमना पार की बात है वहाँ लहारासराय नामक एक गाँव है । उसमें आशाराम नामक एक जैन सेठ सराफी की दूकान करते थे । वह बड़े ही ईमानदार और धर्मनिष्ठावान् थे । कोई भी दूकान पर चला जाये पुरुष या स्त्री, बहुत होशियार या एक सीधा सदा मनुष्य, वे सबके साथ एक-सा व्यवहार और व्यापार करते थे, अर्थात् उनका व्यापार प्रामाणिकता को लिये हुआ था । उनके पास उनका एक भण्ड भी रहता था । सेठ जी ने उसे पढा-लिखा कर होशियार कर दिया था, उसकी शादी का प्रबंध भी आशाराम जी ने ही किया था । जब उसके भण्ड की वारात । रवाना होने लगी तो वह मेरे गुरु महाराज जी के पास पहुँचा गुरु महाराज चातुर्मास रूप से वही निराजमान थे । महाराज श्री से मागलिक फरमाने को कहा और साथ ही कहा कि मैं भानजे की शादी करने जा रहा हूँ । किन्तु गुरुदेव ! बीच में उपद्रव होगा । सेठ जी को सत्यता के कारण भविष्य में होने वाली बातों का पहले ही अनुभव हो जाता था, मैंने सेठ जी के कई अनुभव स्वयं देखे हैं ।

वारात रवाना हुई और आगे गई तो वर्षा होने से नदी में पानी चढ़ आया । रास्ता बंद हो गया और बहुत देर तक जंगल में परेगाना होना पड़ा । जब पानी उतरा तो जैसे-तैसे वारात आगे चली और गाँव में पहुँची । फेरे के समय फेरे होने लग तो लड़के को अकस्मात् दौरा आ गया और गश् खा कर वह मूर्छित हो

गया। यह देख कर लड़की वाले को गंका हो गई कि लड़के को मिरगी का दौरा आता है। गादी करूं तो कैसे करूं !

लड़की के पिता को सेठ आशारामजी पर पूर्ण विश्वास था। अतः वह उन्हीं के पास भागा आया। उसने सेठजी से कहा—सब कहते हैं—लड़के को मिरगी का दौरा आता है। क्या यह सच है ?

आशारामजी ने कहा—लड़का वर्षों से मेरे पास रहता है। आज से पहले कभी उसे दौरा नहीं आया। किन्तु मैं नहीं कह सकता कि यह कैसा दौरा है ? सम्भव है, पहली बार आज ही मिरगी का दौरा आया हो। रोग का प्रारम्भ तो कभी न कभी होता ही है।

सज्जनो ! इतनी स्पष्ट बात कह देना कितनी बड़ी ईमानदारी है ? दूसरा होता तो क्या ऐसा कहता ? वह तो मुद्दत से आने वाले दौरे को भी छिपाने को बात कहता !

मगर सेठ आशाराम ने भविष्य का बोझ अपने सिर नहीं लिया और स्पष्ट कह दिया—आप उचित समझे तो विवाह कर दे, अन्यथा हम वापिस चले जायेंगे।

इस सचाई और स्पष्टता का प्रभाव यह हुआ कि लड़की वाले ने समझ लिया—यह मिरगी का दौरा नहीं, शायद गर्मी के कारण गग आ गया है। उसने प्रेमपूर्वक गादी की और वारात खाना कर दी।

आशय यह है कि लड़का सब तरह सुन्दर है, मगर उसे यदि मिरगी का दौरा आता है तो वह न मालूम कब और कहा खड्डे में पड़ सकता है ? फिर भी उसका तो इलाज हो सकता है ; मगर मिथ्यात्व रूनी मिरगी की बीमारी का इलाज जन्म-जन्मान्तर में भी होना कठिन है !

मैं कहने जा रहा था कि तिष्यगुप्त बड़ा बुद्धिमान् था, होनहार था ; किन्तु मिथ्यात्व रूपी मिरगी का गिकार हो गया । उसकी श्रद्धा विपरीत हो गई । अतएव वह खुशी-खुशी गच्छ से बाहर निकल गया और उसने यही सिद्धान्त बना लिया कि जीव का अन्तिम एक प्रदेश ही जीव है । वह ऐसी ही प्ररूपणा करने लगा ।

उसे कुछ चेले भी मिल गये आप जैसे । आपका भी तो प्रायः यही हाल है कि, जिसने जो कुछ भी कह दिया, सो आपने हा-हां कर दिया ।

एक गुरु ने तिष्य से कहा—देख चेला, रात को बूंद पड़ी ।

चेला बोला—खमा घणी, सत्य वाणी !

गुरु—एक-एक बूंद सवा-सवा मन की पड़ी ।

चेला—तहत वाणी, सत्य वचन !

मैं कहता हूं—चेले ने गुरुजी से यह भी तो पूछा होता कि जिन पर वह बूंद पड़ी, उनमें से कोई वचा भी या सब खत्म हो गये ? ऐसी बूंदों से तो प्रलय हो जाता !

सज्जनो ! बात को समझने का प्रयत्न करो । केवल खमा घणी या सत्य वाणी कहने से काम नहीं चलता । तर्क करने और प्रश्न पूछने का भी साहस होना चाहिए । नहीं तो यही हाल होता है :—

दस बोगा दस बोगनी, दस बोगे का बच्चा ।

गुरुजी तो गप्पां मारे, चेला जाणे सच्चा ॥

अतएव श्रद्धा के साथ ज्ञान और विवेक भी चाहिए । तभी सुने हुए उपदेश से लाभ उठाया जा सकता है ।

तो तिष्यगुप्त गच्छ से वहिष्कृत होकर डधर-उधर घूमने लगा और लोगो के सामने अपनी प्ररूपणा करने लगा । घूमता-घूमता कभी वह आमलकल्प नामक नगर में पहुच गया । वहाँ भी उसने अपने सिद्धान्त का प्रचार किया । उस नगर में सुमित्र नामक एक श्रावक रहता था । वह जिनाज्ञा में रत और अटल श्रद्धावान् था । वह तीर्थंकरो की दृष्टि को भलीभाति समझने वाला श्रावक था—हा में हा मिलाने वाला भोदू नहीं था ।

एक दिन तिष्यगुप्त उसी श्रावक के घर गोचरी के लिए पहुच गया । सुमित्र को मालूम था कि यह श्रद्धा से अष्ट और गच्छ से वहिष्कृत साधु है । अतएव उसने तिष्यगुप्त को नमस्कार नहीं किया । फिर भी श्रावक का घर आहार-पानो के लिए सदा खुला रहता है । अतएव उसने आहार-पानी ग्रहण करने का अनुरोध किया ।

सज्जनो ! आज हम अजीब हालत देखते हैं । जो गुरु को आज्ञा माने तो भी घणी खमा और जो न माने तो भी घणी खमा । क्या यह आज्ञापालन कहलाया ? गुरु की आज्ञा पालने वाले को भी वही प्रतिष्ठा और न मानने वाले की भी वही प्रतिष्ठा होगी तो किसी को संघाधिपति की आज्ञा मानने की आवश्यकता ही क्या रही ? सघ से पृथक् रहने पर भी अगर ज्यो का त्यो मान मिलता रहा तो उसे सघ में सम्मिलित होने और गुरु के निर्देश में रहने की तमन्ना क्यों हो सकती है ? किन्तु मैं यह कहता हूँ—यदि सघ से पृथक्कृत साधु सोने का बनकर आवे और वेले-वेले पारणा करता हो, मगर वह यदि भगवान् की आज्ञा का विरात्रक है, अनुशासनहीन है तो साधु के योग्य सम्मान का पात्र नहीं है । भगवान् ने कहा है—'आणाए धम्मो, आज्ञा मे धर्म है और आज्ञा भंग करना पाप है ।'

अपने शरीर को सुखा देने पर भी वह आज्ञा-आराधन रूप धर्म की प्राप्ति नहीं कर सकता ।

हमने श्रमणसघ बनाया और विखरी लड्डियों को जोड़ा । मगर कई तमाशबीन उसे भी तोड़ना चाहते हैं और अपने मनोरथ को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील देखे जाते हैं । किन्तु ऐसा करना उचित नहीं है, सघ व्यवस्था सुसंगठित बनी रहने में ही हित है । शास्त्रकार फरमाते हैं कि जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, वे अनन्त तीर्थकरो की आज्ञा का पालन करते हैं ।

हा, तो सुमित्र श्रावक ने तिष्यगुप्त को आहार-पानी ग्रहण करने के लिए निवेदन किया । उसने मन में विचार किया कि इन्हे मिथ्यात्व का छोट्टा लग गया है, किन्तु श्रावक माता-पिता के समान होते हैं और ढिगें हुए को रास्ते पर लाते हैं । मैं भी इन्हे सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करूँ ।

आज तो कई ऐसे नाम मात्र के श्रावक भी मिलते हैं जो ठीक श्रद्धावान् को भी ढिगा देते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं । कितने ही गृहस्थ आज साधुओं से मत्र-तत्र पूछते हैं । हा, पूछते उन्हीं से हैं जो ऐसी चीजों में रस लेते हैं । भैंस का पाडा अर्थात् कट्टा भी भैंस का रुख देखकर ही उसके पास दूध चूषने जाता है । अगर वह अपनी माता भैंस की आंखों में लाली देखता है तो मालिक कितनी ही कोशिश करे, वह उसके पास नहीं फटकता । कमजोर पर ही भूत का असर होता है । जो पक्का है, भूत उसका कुछ भी बिगाड नहीं कर सकता । जो साधु अपनी साधना में कच्चे होते हैं और लौकिक बातों में रस लेते हैं, लोग उन्हीं से ऐसी बातें पूछते हैं ।

हा, तो श्रावक का कर्त्तव्य है कि यदि साधु गलत रास्ते पर जा रहा हो तो उसे सही रास्ते पर लाने का अपनी योग्यतानुसार प्रयत्न करे। और यदि श्रावक कुपथ पर जा रहा हो तो साधु उसे सभाले।

सज्जनो ! मैं आपको ऊँचा आसन-सम्यक्त्व—प्राप्त कराने में कोई कोर-कसर नहीं रख रहा हूँ। अगर गुरुकृपा का वरदान मिलता हो तो उसे अवश्य ले लेना चाहिए। चूकना नहीं चाहिए। व्यावर वालो ! गुरु कृपा-प्रसाद वांट रहे हैं, उसे ले लो। गुरु-कृपा को बटोरने में ही लाभ है। उसे ठुकराना सद्भाग्य को ठोकर मारना है।

हां, तिष्यगुप्त ने जब आहार के हेतु पात्र सामने रक्खा तो सुमित्र श्रावक ने एक दाना चावल का और एक सीथ दाल का डाल दिया। यह देखकर तिष्यगुप्त चकित हो गया और सोचने लगा—यह क्या मामला है ? उसने कहा—श्रावकजी ! क्या उपहास कर रहे हो ?

श्रावक ने सहज भाव से कहा—नहीं महाराज ! मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपके सिद्धान्त के अनुसार पूर्ण आहार बहराया है। इससे तो आपके मत का समर्थन ही होता है। आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने इस समय अपना सिद्धान्त छोड़कर आपके सिद्धान्त के अनुसार ही प्रवृत्ति की है।

तिष्यगुप्त को क्रोध हो आया। वह बोला—अरे ! तू मेरा उपहास करके भी धृष्टता प्रदर्शित कर रहा है ? क्या एक सीथ चावल और एक सीथ दाल बहराना मेरा सिद्धान्त है ?

सुमित्र ने कहा—महाराज ! आप आत्मा के असंख्य प्रदेशों में से एक अन्तिम प्रदेश को ही पूर्ण आत्मा मानते हैं और ६३ पैसे की उपेक्षा करके ६४वें पैसे को ही रुपया कहते हैं । तो जितने पैसे पास में होंगे, उतना ही तो माल मिलेगा ! अगर आप पूरे प्रदेशों से संयुक्त जीव को जीव मानें तो आपको आहार भी पूरा मिल सकता है । जब आप एक अन्तिम प्रदेश को ही पूर्ण जीव मानते हैं तो एक दाने को पूर्ण आहार क्यों नहीं मानते ? आपके सिद्धान्त से तो यह आहार पूर्ण से भी अधिक है ; क्योंकि आपके माने हुए प्रदेशों की अवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भाग मात्र की है, जब कि एक दाने की अवगाहना अंगुल के संख्यातवें भाग की है । इस प्रकार जीव की अवगाहना की अपेक्षा यह आहार असंख्यात गुणा अधिक है ।

सुमित्र श्रावक का यह युक्तिपूर्ण कथन सुनकर तिष्यगुप्त को एक नई दिशा मिली । उसके आगे एक नया प्रकाश चमका । आप जानते हैं कि जीव के अध्यवसाय कभी चढ़ते हैं और कभी गिरते हैं । सदा समान नहीं रहते । साइकिल सीखने वाला कई बार गिरता है और फिर चढ़ता है । सीख लेने के बाद तो वह दोनों हाथ छोड़कर भी साइकिल चला लेता है ।

तो श्रावक ने ऐसे मौके पर ऐसी असर करने वाली बात कही कि तिष्यगुप्त की दोनों आँखें खुल गईं । उसने कहा—वास्तविक बात तो यही है कि आत्मा एक प्रदेश रूप नहीं, बल्कि असंख्य प्रदेशमय होनी चाहिए ।

इस प्रकार तिष्यगुप्त की श्रद्धा ठीक हो गई । उसने श्रावक का उपकार माना । सुमित्र श्रावक ने भी मुनि को वन्दन-नमस्कार करके क्षमा याचना की ।

भद्र पुरुषो ! तिप्यगुप्त को गुरु ने हर तरह समझाया, तब वह नहीं माना क्योंकि तब मिथ्यात्व का जोर था । मिथ्यात्व गमन होने पर श्रावक ने अपनी विचक्षणता से तत्काल समझा दिया और डूबते को पार लगा दिया । कभी-कभी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी को जो बात विग्वविद्यालय का चासलर नहीं समझा सकता, वही बात एक छोटा अध्यापक समझा देता है ।

कहने का आगम यह है कि मिथ्यात्व का उदय होने पर जीव समीचीन श्रद्धा से भ्रष्ट हो जाता है । यह द्रव्य-आत्मा के सम्बन्ध की चर्चा हुई । अब कषायात्मा पर थोड़ा विचार करे । क्रोध, मान, माया और लोभ कषायात्मा कहलाती है । जीव जब क्रोध आदि किसी भी कषाय में प्रवृत्त होता है, तब वह कषायात्मा कहलाता है । इसी प्रकार जब मनोयोग आदि किसी योग में जुट जाता है, तब योग-आत्मा कहलाता है । जब आत्मा किसी वस्तु में उपयोग लगाता है, उसे उपयोगात्मा कहते हैं । आत्मा जब अपने स्वाभाविक ज्ञान-स्वरूप में रमण करता है, तब ज्ञानात्मा कहलाता है । आत्मा रूपी भ्रमर जब ज्ञान की अगोकवाटिका की सुरभि लेने लगता है, तब वह ज्ञानात्मा के रूप में है । आत्मा का व्यापार जब दर्शनोपयोग में होता है, तब दर्शनात्मा कहलाती है और जब उसका व्यापार सामायिक आदि चारित्र साधना में होता है, तब चारित्रात्मा कहलाती है । चारित्रात्मा की विद्यमानता वही हो सकती है, जहाँ बल या शक्ति है । वही वीर्यात्मा कहलाती है । जैसे पूंजी के बिना व्यापार नहीं हो सकता, उसी प्रकार बलवीर्य के अभाव में चारित्र सम्भव नहीं है । जहाँ चारित्रात्मा है, वहाँ बल-वीर्य आत्मा का होना अनिवार्य है, मगर जहाँ बल-वीर्य आत्मा है, वहाँ चारित्रात्मा होती भी है और नहीं भी होती ।

आत्मप्रवाद पूर्व मे इन आठ आत्माओ का विवेचन है । उनके भेद-प्रभेदो को विपुल सख्या है ।

एक ही प्रकार का पानी भिन्न-भिन्न रगो के गिलास मे डाल दिया जाता है तो वह विभिन्न रगो का दृष्टिगोचर होने लगता है । लाल रग के गिलास मे डालने पर लाल दिखाई देता है और नीले रग के गिलास मे नीला । पर जल अपने स्वरूप से एक ही प्रकार का है , सिर्फ उपाधि के भेद से उसमे भिन्नता प्रतीत होती है । इसी प्रकार कपड़े का व्यापार करने के कारण मनुष्य वजाज कहलाता है, चांदी सोने की दूकान करने से सर्राफ और किराने की दूकान करने से पंसारी कहलाता है । फिर भी व्यक्ति वही है, केवल विभिन्न व्यापार करने के कारण विभिन्न टाइटिल, उसके साथ जुड जाते है । इसी प्रकार एक ही आत्मा जैसी-जैसी परिणतियो मे रमण करता है, वैसे ही वैसे नाम से पुकारा जाता है । औपाधिक सम्बन्ध से ही जीव सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, मिश्रदृष्टि, जानी, अज्ञानी आदि कहलाता है । इस पर जैसा रग चढ जाता है, वैसा ही वह भासता है । समकित का रंग चढने पर सम्यग्दृष्टि, मिथ्यात्व का रग चढने पर मिथ्यादृष्टि और मिश्रमोहनीय का रग चढने पर मिश्रपथी कहलाता है ।

हा, तो जो जीव ग्यारह अग, दृष्टिवाद अग तथा पूर्वधरो द्वारा रचित प्रकीर्णक शास्त्रो को ठीक तरह से जान कर तत्त्व पर श्रद्धा करता है, वह अभिगमरुचि कहलाता है । कहा-भी है —

श्रीसर्वज्ञागमो येन, दृष्टः स्पष्टार्थतोऽखिलः ।

आगमज्ञैरभिगमरुचिरेषोऽभिधीयते ॥

अर्थात्—जिस साधन ने सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु द्वारा प्ररूपित समस्त आगम जान लिया है और वह भी अर्थ समझ कर तथा

स्पष्ट रूप से समझ लिया है, उसे आगम के ज्ञाता आचार्य अभिगम-रुचि कहते हैं ।

भव्य पुरुषो ! सम्यक्त्व के सम्बन्ध में काफी दिनों से बहुत सी बातें आपको बतला रहा हूँ । आत्मिक साधना के लिहाज से सम्यग्दर्शन का क्या महत्त्व है, यह बात आपको बतला चुका हूँ । आपको विदित हो गया होगा कि सम्यग्दर्शन के बिना मोक्षमार्ग में आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते । अतएव मैं पुनः पुनः आपको सावधान करना चाहता हूँ कि जिस किसी मूल्य में हो, आपको सम्यक्त्व खरीदना ही चाहिए । सम्यक्त्व इतनी मूल्यवान् वस्तु है कि उसके लिए ससार का बहुमूल्य से बहुमूल्य पदार्थ भी अगर त्यागना पड़े तो त्यागा जा सकता है । फिर भी सम्यक्त्व महंगा नहीं पड़ेगा ।

सज्जनो ! अभी आपके पास वह मानवी विचार-शक्ति की पूंजी विद्यमान है, जिससे सम्यग्दर्शन रूपी चिन्तामणि रत्न खरीदा जाता है । पर याद रखना, अगर यह धन चला गया तो फिर सम्यक्त्व नहीं खरीद सकोगे और अनन्त काल तक भटकना पड़ेगा । एकेन्द्रिय योनि या निगोद में चले गये तो सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हो सकेगा । पंचेन्द्रिय सजी जीव ही सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है । अतएव आप सम्यक्त्व के मूल्य, महत्त्व और स्वरूप को समझो । वीतराग के वचनों पर श्रद्धा लाओ । जो श्रद्धा लायेगे वे ससार-समुद्र से पार हो जायेंगे ।

व्यावर }
१७-६-५६ }

: ११ :

अभिगमरुचि

महावीर जग-स्वामी तुमको लाखो प्रणाम ।

त्रिशलातन्द कुमार ; तुमको लाखो प्रणाम । टेक ।

अन्तर में वर करुणा जागी,

देखा भारत अति दुख भागी

वैभव - की दुनिया - त्यागी ॥

अटल दुर्ग पशुबलि का तोड़ा,

जातिवाद का कंठ मरोड़ा,

पतितो से नाता जोड़ा ॥

उपस्थित सज्जनो , अभी-अभी मैंने आपके सामने चौबीसवे तीर्थंकर विश्वहितकर श्रमण भगवान् महावीर स्वामी की गुणावली के रूप में स्तवन सुनाया है । उसमें भगवान् के जीवन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया गया है ।

वास्तविक जीवन वही है, जिसमें कुछ महक हो, उत्क्रान्ति हो और जिसमें स्व-पर की भलाई के तत्त्व अन्तर्निहित हो । ऐसा जीवन ही ससार में प्रामाणिक जीवन है । हमारे देवाधिदेव, विश्व का अनुपम हित करने वाले और भूले-भटको को सही मार्ग बतलाने

वाले भगवान् महावीर थे। यद्यपि इसी कोटि के अनन्त तीर्थकर हो चुके हैं और हम सभी का गुणगान करते हैं, क्योंकि एक तीर्थकर से दूसरे तीर्थकर में कोई अन्तर नहीं है, तथापि विशेष रूप से हमें चरम तीर्थकर भगवान् महावीर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है; क्योंकि हमारा सीधा सम्बन्ध उन्हीं के साथ है। आज भगवान् महावीर का शासन है और हम उन्हीं के शासन में फल-फूल रहे हैं। उन्हीं की दी हुई पूंजी से आज हम अपना धर्म-जीवन व्यापार चला रहे हैं और अपने जीवन को कल्याण की ओर ले जा रहे हैं। भगवान् महावीर ने हमें मार्ग-दर्शन कराया, यह सत्य है, परन्तु रास्ता हम को ही तय करना होगा। कोई परोपकारी दयालु आप को रास्ता बता सकता है, परन्तु आपके बदले वह चल नहीं सकता। दूसरे के चलने से आप किसी मजिल पर कैसे पहुँच सकते हैं? अतएव चलना तो स्वयं को ही पड़ेगा, परन्तु मार्गदर्शक का उपकार भी कम नहीं है। अगर रास्ता विषम होगा तो पथिक भटक जायेगा और इष्ट लक्ष्य पर नहीं पहुँच सकेगा। पथ विपरीत होगा तो पथिक लक्ष्य से और दूर जा पड़ेगा। अतएव पथप्रदर्शन का भी बड़ा महत्त्व है। भगवान् महावीर स्वामी हमारे सच्चे सन्मार्गदर्शक हैं। उन्होंने हमें बहुत बहुत कुछ दिया है और देने में कुछ कसर नहीं रखी है।

सज्जनो! भगवान् के मुख-चन्द्र से भरा हुआ वचनामृत आज भी हमारे सामने विद्यमान है। अगर हम उस वचनामृत का ठीक तरह से सेवन करें तो वह पूजा थोड़ी नहीं है। सपूत बेटा वाप की दी हुई थोड़ी पूजा को भी बड़ी बना लेता है। हाँ, कपूत बहुत पूजा को भी खत्म करते देर नहीं करता। अपनी जीवनयात्रा सकुशल पूरी करने के लिए हमारे पास बत्तीस सूत्र हैं, जो लक्ष्य

तक पहुँचाने के लिए पर्याप्त है। वह अपूर्व ज्ञान ग्रन्थों में—आगजों में भरा पड़ा है, मगर उसकी उपयोगिता और सार्थकता तब है जब कि वह आत्मा में आ जाये। आखिर उत्थान अगर किसी को करना है तो जीव को ही करना है। अतएव उस श्रुत को अपने हृदय में उतारना चाहिए और उसके द्वारा आत्मा का उत्कृष्ट कल्याण करना चाहिए।

भगवान् महावीर के उपदेश के आधार पर गणधर भगवन्तो ने द्वादश अंगों की रचना की थी। उनमें आज ग्यारह अंग ही उपलब्ध है। बारहवाँ दृष्टिवाद अंग विच्छिन्न हो चुका है।

हा, तो यहाँ अभिगमरुचि सम्यक्त्व का प्रकरण चल रहा है। इसका अर्थ है अंगों के, दृष्टिवाद के, तथा प्रकीर्णको के भाव को—रहस्य को समझ कर अपने हृदय में जचा लेना। कल दृष्टिवाद के सम्बन्ध में मैंने बतलाया था कि वह अंग अत्यन्त विशाल था। उसके पाँच विभाग थे, जिनमें से एक भाग पूर्वश्रुत था। पूर्वश्रुत भी चौदह भागों में विभक्त था। उनमें से आत्मप्रवाद पूर्व में आत्मा का विवेचन किया गया था। कर्मप्रवाद में कर्मों का सागो-पांग विग्रह वर्णन था। आत्मा के ससारपरिभ्रमण का कारण क्या है? क्यों आत्मा एक योनि से दूसरी योनि में भटक रही है? जन्म, जरा, मरण की पीड़ाओं का पात्र क्यों बन रही है? आत्मा का असली ईश्वरीय रूप क्यों प्रकट नहीं हो रहा है? इत्यादि महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का निराकरण कर्मप्रवाद पूर्व से होता है।

चौदह पूर्वों के ज्ञान का बड़ा महत्त्व है। जिसने यह ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया, उसके वचन केवली के समान प्रामाणिक माने जाते हैं। अगर वे उपयोगपूर्वक—सावधानों से कहते हैं

तो उनके और केवली के वचन में कुछ अन्तर नहीं पड़ता । मगर खेद का विषय है कि आज पूर्वों का ज्ञान नुप्त हो गया है ।

जिसने श्रुत के अर्थ को समझ लिया, उसकी बलिहारी है । मगर वास्तविक अर्थ को समझ लेना ही कठिन है । शास्त्र को समीचीन रूप से समझ लिया तो वह शास्त्र है, अन्यथा वह गस्त्र बन जाता है । शास्त्र में अनेक दृष्टियों से, अनेक नयों से कथन किया गया है । जानियों ने अनेक रूपों से शास्त्रीय भाव कहे हैं ।

प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मों का अखण्ड पिण्ड है । उनमें से किसी विशेष विवक्षा से एक धर्म को जानना नय कहलाता है । नय समग्र वस्तु को नहीं, वरन् वस्तु के एक धर्म को ग्रहण करता है ।

सब धर्मों को समग्रता के साथ जानने वाला ज्ञान प्रमाण कहलाता है । प्रमाण यद्यपि अनन्त धर्मात्मक वस्तु को विषय करता है, तथापि अनेक धर्मों का कथन एक साथ नहीं हो सकता । जीभ एक समय में एक ही गन्ध बोल सकती है और एक गन्ध एक साथ एक ही का प्रतिपादन करने में समर्थ होता है । अतएव जानियों का कथन है कि ससार में जितने भी गन्ध हैं, सब नय रूप ही हैं । शब्द मात्र वस्तु के आंगिक भाव को ही व्यक्त करने का सामर्थ्य रखते हैं । कल्पना कीजिये—किसी ने कहा कि यह 'दुग्ध' है । यहाँ दुग्ध एक वस्तु है । उसमें अनन्त गुण विद्यमान हैं । जब उसे 'दुग्ध' कहा तो उसके सब धर्म तो छूट गये और सिर्फ एक धर्म का कथन हुआ । दुग्ध स्तनों से दुहा जाता है, यही दुग्ध गन्ध का अर्थ है । तो दुग्ध गन्ध से दुग्ध पदार्थ के अनन्त धर्मों में से एक धर्म का—यन्तो से दुहे जाने का—ही बोध हुआ । मगर इस एक धर्म के अतिरिक्त उसमें जो अन्यान्य धर्म मौजूद हैं, उनका कथन नहीं हुआ । दूध में धवलता है, मधुरता है, तरलता है, गंध है, स्पर्श है, प्रमेयत्व है,

उत्पाद है, व्यय है, ध्रौव्य है, आदि । इस प्रकार किसी भी शब्द को लीजिये, उसकी व्युत्पत्ति पर विचार करेंगे तो विदित होगा कि वह वस्तु के सिर्फ एक ही धर्म का बोध कराता है ।

जितने भी शब्द हैं, वे सब इसी कारण नय के विषय के ही बोधक होते हैं । अतएव जितने वचनमार्ग हैं, उतने ही नयवाद हैं । कहा भी है—

जांवइआ वयणपहा, तावइया चव हुंति नयवाया ।

इस दृष्टि से देखे तो नयों की गणना ही नहीं हो सकती । फिर भी करुणासागर ज्ञानियों ने अल्पज जीवों की सुविधा के लिए सक्षेप में दो—द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक—नय अथवा नैगम आदि सात नयों की प्ररूपणा की है ।

नय कहिये, दृष्टि कहिये या वस्तु के आशिक भाव की ज्ञप्ति कहिए, मतलब एक ही है । सात नयों का सक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है —

(१) नैगमनय—‘नैगमो नैगम’ अर्थात् जो एक ही चीज को नहीं मानता—अनेक मानता है, वह नैगम नय है । इस नय ने वस्तु का एक रूप नहीं माना, अनेक रूपों को माना है । इसको समझाने के लिए प्रस्थ और वसति आदि के उदाहरण प्रसिद्ध ही हैं ।

(२) सग्रहनय—सामान्य धर्म को मुख्य करके अनेक वस्तुओं को सग्रह रूप से—एक रूप से—जानने वाला सग्रहनय है । यथा—मारवाड़ी कहने से टेकचन्द और रूपचन्द आदि सभी मारवाड़ियों का निर्देश हो जाता है । ‘व्यावर’ कहने से यहाँ बसने वाले सभी लोग—नाई, धोबी, ब्राह्मण, अग्रवाल, ओसवाल आदि तथा यहाँ के तालाब, कूप, उद्यान और मकान आदि सब का समावेश हो जाता

है। इसी प्रकार अनेक व्यक्तियों में रहने वाले सामान्य धर्म को अंगीकार करने वाला संग्रहनय कहलाता है।

(३) व्यवहारनय—संग्रहनय के द्वारा एक रूप में ग्रहण किये पदार्थों में विधिपूर्वक भेद करने वाले दृष्टिकोण को व्यवहारनय कहते हैं। व्यवहारनय के अनुसार सामान्य से कोई अर्थक्रिया नहीं होती, अतएव वह वस्तु नहीं है। लोक-व्यवहार में विशेषों का ही उपयोग होता है, अतएव विशेष ही तत्त्व है। यह नय व्यवहार को लेकर चलता है। व्यवहार को त्याग कर एक कदम भी नहीं चल जा सकता।

(४) ऋजुसूत्रनय—इसकी ध्वनि कुछ और ही है। यह भूत और भविष्य काल का त्याग करके वर्तमान काल में जो वस्तु जैसी है, उसे उसी रूप में अंगीकार करता है। इसी एक नय को स्वीकार करके बौद्धों ने अपने क्षणिकवाद की स्थापना की है।

(५) गव्दनय—यह नय वस्तु को प्रधानता न देकर गव्द को प्रधानता देता है। एक वस्तु के वाचक अनेक गव्दों को स्वीकार करता है। भले ही उन गव्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि का भेद हो, फिर भी वे पर्यायवाचक हो सकते हैं। उदाहरणार्थ—दार, भार्या और कलत्र—ये तीन गव्द स्त्री के वाचक हैं। दार पुंलिंग शब्द है, कलत्र नपुंसक लिंग और भार्या स्त्रीलिंग है। फिर भी इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है, यह शब्दनय का अभिप्राय है।

(६) समभिरूढ नय—यह गव्दनय से भी आगे बढ़ कर यह मानता है कि एक वस्तु के वाचक अनेक गव्द हो ही नहीं सकते। लोक में एक वस्तु के वाचक जो अनेक पर्यायवाची शब्द प्रसिद्ध

है, वह ठीक नहीं। जहां शब्द का भेद है, अर्थ का भेद हो ही जाता है और जहां अर्थ का भेद है, वहां शब्द का भेद भी हो जाता है। अपनी इस मान्यता के अनुसार समभिरूढ नय इन्द्र, शक्र और पुरन्दर जैसे एकार्थक समझे जाने वाले शब्दों को भी भिन्नार्थक ही स्वीकार करता है। इस नय के अभिप्राय से सभी गव्दकोप मिथ्या है।

(७) एवभूतनय—यह नय अत्यन्त सूक्ष्मता पर पहुंचा हुआ है। इसकी मान्यता है कि प्रत्येक गव्द से, चाहे वह व्यक्तिवाचक हो, जातिवाचक समझा जाता हो, गुणवाचक माना जाता हो अथवा किसी और प्रकार का माना जाता हो, क्रिया का ही अर्थ ध्वनित होता है और जिस गव्द से जिस क्रिया का भान होता है, उसी क्रिया में परिणत अर्थ को उस गव्द से कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए 'गौ' गव्द को लीजिये। 'गौ' गव्द गम् धातु से बना है, जिसका अर्थ है—गमन करना। अनएव जब कोई गमन क्रिया कर रहा है, तभी उसे गौ कह सकते हैं। जब गमन क्रिया न हो तो उस वस्तु को गौ नहीं कह सकते। जब कोई व्यक्ति पड़ा रहा हो, तभी वह अध्यापक है; अन्य समय में जब कि वह स्नान-भोजन आदि कर रहा हो, तब उसे अध्यापक नहीं कह सकते।

यह सक्षेप में सात नय हैं, जो वस्तु के एक-एक धर्म को अंगीकार करते हैं।

कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, यदि उसे नयों के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो शास्त्र के अर्थ या भाव को नहीं समझ सकता। कारण यह है कि शास्त्रों की कथनी नयों के आधार पर ही है। स्थानाग सूत्र में आया है—'एंगे आया।' अर्थात्

आत्मा एक ही है। यह किस नय का कथन है ? सग्रहनय की अपेक्षा से ही यह प्रतिपादन किया गया है। अगर यहाँ नय की विवक्षा का ध्यान न रक्खा जाये और एकान्त रूप से आत्मा को एक ही मान लिया जाये तो बड़ा अनर्थ हो जायेगा। वेदान्त दर्शन ने एक ही आत्मा जैसे मानी है, वही जैनदर्शन की भी मान्यता बन जायेगी और अनन्तानन्त आत्माओं की जो पृथक् सत्ता है, वह नष्ट हो जायेगी। किन्तु यहाँ चेतन गुण की अपेक्षा से ही आत्मा का एकत्व प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक आत्मा में चेतन गुण समान है, अतएव इसी समानता के कारण आत्मा एक है।

यद्यपि चेतनत्व सामान्य सभी आत्माओं में समान रूप से विद्यमान है, तथापि उसके भी नाना रूप हमारे अनुभव में आते हैं। जिस आत्मा ने जितना क्षयोपशम किया है, उतना ही ज्ञान उसे प्राप्त होता है। उसमें भी किसी का ज्ञान सम्यक् और किसी का मिथ्या होता है। मगर यह सब विशेष है और सग्रहनय विशेष को स्वीकार न करके सामान्य को ही स्वीकार करता है। इस कारण वह चेतन सामान्य को प्रधान करके आत्मा के एकत्व को ही प्रधानता देता है।

शास्त्रों में पट् द्रव्य स्वीकार किये गये हैं। उनमें से जीव द्रव्य एक है। अगर जीवत्व सामान्य की अपेक्षा से जीव एक न माना जाये तो द्रव्यों की सख्या, जो छ वतलाई गई है, कैसे सिद्ध हो सकती है ? आत्मा के अतिरिक्त पांच द्रव्य आत्मरूप नहीं—जड़ है, इसलिए 'एके आया' का सिद्धान्त यथार्थ ही है।

मगर इस मान्यता को जब एकान्त रूप में अंगीकार कर लिया और भेद दृष्टि को सर्वथा भुला दिया तो एकमेवाद्वितीय ब्रह्म की अमपूर्ण मान्यता चल पड़ी, जिसका आशय यह है कि इस विश्व में

एकमात्र परम-ब्रह्म के अतिरिक्त किसी भी दूसरे पदार्थ की सत्ता नहीं है। यह एकान्त भ्रमपूर्ण है। यद्यपि जैन भी कथंचित् आत्मा का एकत्व अंगीकार करते हैं, यहा तक कि सम्पूर्ण सृष्टि में भी एक ही महासत्ता को स्वीकार करते हैं, फिर भी विशेष की अपेक्षा से जो भेद है, उसे सर्वथा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जड़ और चेतन पृथक्-पृथक् हैं। चेतन पदार्थ भी अनन्त है और जड़ पदार्थों के भी अनन्तानन्त भेद है। प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुभव किये जाने वाले इन भेदों को किस प्रकार अस्वीकार किया जा सकता है ?

इस कारण मैं कहता हूँ कि शास्त्र के रहस्य को समझने के लिए बड़ी सावधानी चाहिए। शास्त्र के अन्तस्तत्त्व को समझना और उसकी गहराई में प्रवेश करना हरेक के लिए सरल नहीं है। समुद्र की गहराई में रहे हुए मोतियों को कुशल गोताखोर ही प्राप्त कर सकता है। ऊपर ही ऊपर तैरने वालों को मोती हाथ नहीं लगते। इसी प्रकार मिथ्यात्व के क्षेत्र में भटकने वाले शास्त्र के समीचीन तत्त्व को हृदयगम नहीं कर सकते। याद रखना चाहिए कि समुद्र में कई जगह भवर पडते हैं, मगरमच्छ मुह फाड़े बैठे रहते हैं और बीच-बीच में पहाड़ भी होते हैं, जिनसे कभी-कभी जहाज के टकरा कर नष्ट हो जाने का खतरा बना रहता है। यद्यपि जहाज चलाने वाला कुशल होता है—दूरदर्शी होता है और हर खतरे का मुकाबिला करने के लिए समुचित प्रबन्ध होता है, फिर भी कभी-कभी जहाज डूब ही जाता है।

सज्जनो ! मिथ्यात्व महासागर है। इसमें से स्वयं सहीसलामत पार हो जाना और दूसरे यात्रियों को भी पार लगा देना बहुत ही कठिन काम है। यह सब काम होगियार ड्राइवर का है। उस पर पूरी जिम्मेदारी होती है। तागे वाले को भी जब पूरा-पूरा दाहिनी-

वाई साइड का ध्यान रखना पड़ता है और चान्दान होने पर वह रिश्तों देकर छूट भी सकता है, फिर जीवन-नेता को कितना ध्यान रखना चाहिए। यह समझना कठिन नहीं है। मिथ्यात्व में फँसने के बाद तो छुटकारा भी आसान नहीं है।

तो मैं कह रहा था कि शास्त्र का मर्म समझना सरल नहीं है। उसे न समझने के कारण मानने वालों ने एक ब्रह्म को ही मान लिया और माना भी ऐसा कि विश्व के विराट् प्रसार को एक आत्मा का ही रूप दे दिया। मगर भूलो मत, दिन दिन है और रात रात है। जमीन जमीन है और आसमान आसमान है। दोनों अलग-अलग तत्त्व हैं। जड़ जीव नहीं हो सकता और जीव जड़ नहीं हो सकता। सब पदार्थ पृथक् पृथक् हैं और पृथक् ही रहेंगे। सभी पदार्थ अपने-अपने स्वभाव में बरत रहे हैं और वर्तते रहेंगे। शास्त्रों को ठीक-ठीक रूप में समझना आसान नहीं है। शास्त्र के सत्य आगम को वही समझ सकता है जिसकी श्रद्धा यथार्थ और निर्मल है। किन्तु श्रद्धा की बात बड़ी जटिल है। जीवनकांटा घूमते देर नहीं लगती।

कल तिष्यगुप्त मुनि के विषय में मैं बतला चुका हूँ कि उनकी श्रद्धा बदलते देर नहीं लगी। वे गुरु के समझाने पर भी नहीं समझे पर एक चतुर श्रावक ने बात की बात में युक्तिपूर्वक समझा कर उन की श्रद्धा सही और मजबूत कर दी। जब तक रोग के उपशान्त होने की अवधि नहीं आती, तब तक बड़े-बड़े वैद्य, डाक्टर और उच्च से उच्च पावर वाली औषध भी असफल रहती है—कोई भी उपाय कारगर नहीं होता। जब रोग के गमन होने का समय आता है तो मामूली-सी दवा भी कारगर हो जाती है।

सज्जनो ! उदयपुर के समीप ही, बड़ी ऊँचाई पर गोगुदा नामक एक ग्राम है। उसे बड़ा गाँव भी कहते हैं। वहाँ गुरु महाराज ने चौमासा किया था। उस समय मैं भी उनकी सेवा में था। वहाँ पसीना कम आता था। क्योंकि गर्मी अधिक नहीं पड़ती थी। चातुर्मास-काल में मुझे गठियावात हो गया और शींघादि के लिए जाना भी मुश्किल हो गया। उस समय गुरु महाराज ने मेरी बहुत परिचर्या की। यहाँ तक कि मल-मूत्र भी वही परदते थे। उन्हें मेरे विषय में बड़ी चिन्ता हो गई। खूब उपचार करने पर भी रोग नान्त नहीं हुआ। वहाँ एक राजवैद्य बहुत होशियार था। उसने रोग के निवारण के लिए मेरे हाथ पर दवा लगा कर एक छाला उठाया और जब वह पानी से भर गया तो पानी निकालने के लिए उसका ऑपरेशन किया। मगर न जाने क्या कारण बना कि छाले में रस्सी पड़ गई और जख्म हो गया। इसका भी काफी इलाज कराया किन्तु घाव ठीक नहीं हुआ।

एक दिन की बात है। गुरु महाराज गोचरी जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक भील मिला। उसने उनसे पूछा—बांवा जी ! हमारे यहाँ के विरदीचन्दजी सेठ साधु बने हैं। क्या आप उन्हें जानते हैं ?

गुरु महाराज ने कहा—हाँ भाई, वह मैं ही हूँ।

यह सुनकर भील प्रसन्न हुआ। परन्तु उसके पास हरे मक्की के भुट्टे थे। महाराज ने उस समय उससे विशेष बात करना उचित नहीं समझा था, अतएव महाराजश्री ने उससे कहा—भाई, पीछे स्थानक में अवसर देखना।

वह भील गुरु महाराज का गृहस्थावस्था का आसामी था। वह यथासमय स्थानक में आया और गुरु महाराज से बात करने

लगा। मेरे रोग के जाने का भी समझो काल आ गया था, अतः वातघात के सिलसिले में महाराज ने जिक्र किया—चौमासा पूर्ण होने जा रहा है, मगर एक साधु को गठियावात हो गया है और वह ठीक नहीं हो रहा है। एक छाला भी है जिसका जखम नहीं भर रहा है।

भील बोला—जखम को मिनटों में भरने वाली एक पत्ती है, जिसे मैं अभी लाये देता हूँ।

गुरु महाराज ने उत्तर दिया—मगर जिलोतरी अर्थात् हरे पत्ते हमारे काम नहीं आ सकते। सूखी पत्ती हो तो उपयोग में आ सकती है।

भील—अच्छा अच्छा, एक सेठ के घर सूखी पत्ती भी पड़ो है। मैंने उसे लाकर दी है। मैं अभी लाता हूँ।

गुरु महाराज—नहीं, मैं स्वयं लेने चलूँगा।

गुरु महाराज उस भील के साथ जाकर सूखी पत्ती ले आये। पत्ती पीस कर लगाई गई तो एक बार लगाते ही घाव भर गया और गान्ति हो गई।

कहने का अभिप्राय यह है कि जब सातावेदनीय का उदय आता है, रोग के जाने का काल आ जाता है, पुण्य का उदय होता है तो राख की एक चुटकी भी काम कर जाती है। इसके विपरीत पाप का उदय होने पर बड़े-बड़े वैद्य और उत्तम से उत्तम औषधि भी कुछ नहीं कर सकती।

एक राजा के यहां बड़े-बड़े वैद्य सम्मान के साथ रहते थे। राजा के स्वास्थ्य के लिए नवीन-नवीन औषधों का निर्माण करते रहते थे। राजा को अपने वैद्यों की कुशलता पर बड़ा गौरव था।

एक दिन अकस्मात् ही राजा को दस्त लगने लगे । दस्त भी ऐसे लगे कि राजा को थोड़ी-थोड़ी देर में जाना पड़ता था । इस कारण राजा थोड़ी ही देर में अशक्त हो गया । वैद्यों ने एक से बढ़ कर एक दवा दी, पर दस्त बन्द न हुए । वैद्य उपाय करके थक गये । फिर भी मंत्रणा करके नई-नई दवाओं का प्रयोग करते ही चले गये, मगर दस्त बन्द नहीं हुए । राजा की अशक्ति बढ़ती गई । आप जानते हैं कि यह शरीर तो मल-मूत्र पर ही टिका है । यदि काली टूटी फूट कर बाहर निकल जाये तो फिर चार आदमियों के उठाने का ही प्रसंग आ जाता है । जिस रोज ओज-आहार खत्म हो जाता है, सारा मामला ही खत्म हो जाता है ।

हा, तो वैद्यों ने बहुत इलाज किया, आयुर्वेद के ग्रंथ छान डाले, मगर राजा को आराम नहीं हुआ । तब राजा ने कहा—अरे ! मैं तुम्हें मान-सन्मान के साथ रखता हूँ, सभाल कर रखता हूँ । पूरी आजीविका के अतिरिक्त समय-समय पर पारितोषिक भी देता रहता हूँ, परन्तु समय पड़ने पर तुम काम नहीं आ रहे हो ! तुम्हारी औषधें कहाँ चली गईं ? तुम्हारा चिकित्सा-कौशल कहाँ गायब हो गया ? सब व्यर्थ सिद्ध हो रहा है ।

वैद्यों ने विचार किया—ऐसे अवसर पर राजा सोहव के साथ तर्क-वितर्क करना लाभदायक नहीं है । उन्होंने एक दवा की पुड़िया ली और बहते पानी में डाल दी । दवा डालते ही पानी रुक गया और बर्फ की तरह जम गया । तब उन्होंने राजा से कहा—अन्न-दाता ! देख लीजिये, हमारी दवा में शक्ति है या नहीं ? मगर महाराज ! टूटी की बूटी तो हमारे पास क्या घन्वन्तरी के पास भी नहीं है । आपने पूर्वकाल में दूसरे प्राणियों को कष्ट, दुःख और

शोक पहुंचा कर जो अमातावेदनीय कर्म का बंध किया है, उसे भोगना ही पड़ेगा ।

सज्जनो ! जब निकाचित कर्म का बंध पड़ जाता है तो वह भोगे बिना नहीं छूटता । अतएव तथ्य यह है कि जब रोग जाने का समय आ जाता है तो सहज ही इलाज हो जाता है ; और यदि प्रबल असाता का उदय होता है तो फिर सातो विलायतों में भी क्यों न इलाज कराओ, रोग अच्छा नहीं होता ।

तो तिष्यगुप्त भी गुरु के समझाने पर नहीं समझा । उसका मिथ्यात्व रोग गुरु द्वारा अनेक शास्त्रोक्त प्रमाण देने पर भी दूर नहीं हुआ, क्योंकि मिथ्यात्वोदय का जोर था, मगर सुमित्र श्रावक ने जब एक दाना चावल और एक दाना दाल का उसे दिया तो उसकी बुद्धि सहज में ही ठिकाने आ गई ! वह समझ गया । 'सन्मार्ग' पर आ गया । उसने सुमित्र श्रावक का उपकार माना । सुमित्र ने देखा कि महाराज जब सही मार्ग पर आ गये हैं तो उन्हें वन्दना की । उसने अविनय एवं असातना के लिए क्षमा-प्रार्थना की ।

तात्पर्य यह है कि जब इस प्रकार की भ्रान्तियाँ घुस जाती हैं तो उन्हें निकालना कठिन होता है । इस संसार में भिन्न-भिन्न अभिरुचियों के कारण नाना प्रकार के मत प्रचलित हैं । उनमें से कोई-कोई मत तो इतना खतरनाक है कि इस जीवन को छिन्न-भिन्न करने के लिए ही मानो प्रचलित हुआ है । किन्तु जिनके मिथ्यात्व का उदय है, उन्हें उलटा मत भी सीधा ही दृष्टिगोचर होता है ।

पजाव में एक वेदान्त मत प्रचलित है । वेदान्त का अर्थ है— जिसने ज्ञान का अन्त कर दिया अर्थात् जिसने ज्ञान की पूर्णता

प्राप्त कर ली है, अपने आपको आखिरी मजिल तक पहुँचा दिया है, इस प्रकार यह नाम तो बड़ा सुन्दर है, किन्तु केवल नाम से ही काम नहीं चलता। अच्छे नाम के साथ अच्छे गुण हो, तभी कुछ लाभ हो सकता है।

वेदान्त ससार को मिथ्या मानता है। उसके अनुसार ससार न था, न है और न होगा। हमें जो दृष्टिगोचर होता है, सब भ्रम है। उसमें तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है—सभी कुछ भ्रान्ति है। भ्रमवश ही यह सब भासता है। इस भ्रान्ति को सिद्ध करने के लिए वह एक उदाहरण देता है—रास्ते में किसी जगह पड़ी हुई सीप चन्द्रमा की किरणें पड़ने से चमकती है और हमें चांदी की भ्रान्ति होती है। किन्तु जब हम उसके समीप जाते हैं तो विदित होता है कि वास्तव में यह चांदी नहीं, सीप है। यह साप नहीं, रस्सी है।

तो जिस प्रकार चांदी का और सर्प का प्रतिभास तो हुआ, मगर वह प्रतिभास मिथ्या था, वास्तव में वहाँ चांदी की और सर्प की सत्ता नहीं थी, इसी प्रकार इस विराट विश्व में हमें जो विविध वस्तुएँ दृष्टिगोचर होती हैं, उन सबकी भी सत्ता नहीं है। उनका प्रतिभास भ्रान्ति है। मगर यह भ्रान्ति इतने दीर्घकाल तक चलती रहती है कि जीवन पर जीवन बीतते चले जा रहे हैं, मगर भ्रान्ति हटने का नाम नहीं लेती। और जब कभी भ्रान्ति हटती है, तब हमारी वैयक्तिक सत्ता भी भ्रान्ति के साथ ही विलीन हो जाती है।

यह एक प्रश्न उपस्थित होता है। वह यह है कि—कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, यह एक अटल सिद्धान्त है। जो वस्तु प्रतीत हुई थी, वह सीप निकली और चांदी नहीं निकली, वह रस्सी निकली और साप नहीं निकला। मगर इस आधार पर

दुनिया को उल्लू बनाना तथा कुतर्क करके आस्तिक को नास्तिक बना देना महापाप है। असत् को सत् और सत् को असत् मानना और प्रतिपादन करना मिथ्यात्व है। अब यह बतलाइये कि सीप में चादी की कल्पना किसे हुई ? उसी को हुई न, जिसने पहले चादी देखी थी। जिसे चादी का बोध होगा, उसको ही यह भ्रान्ति हो सकती है, क्योंकि उसने चादी का रूप-रंग देख रक्खा है। जिसने कभी चादी नहीं देखी, जो चादी से सर्वथा अपरिचित है, उसे सीप में चांदी का भ्रम नहीं हो सकता। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि आपके मन्तव्य के अनुसार दुनिया में चांदी की हस्ती नहीं है—अस्तित्व नहीं है तो सीप में चांदी की भ्रान्ति किस प्रकार हो सकती है ? और यदि सीप, चादी नहीं निकली तो क्या दुनिया से चादी की हस्ती ही मिट गई ? नहीं, ऐसा समझना तर्कसंगत नहीं है। चादी चादी है और सीप सीप है। दोनों का अपना-अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है। उनमें कुछ धर्म विसदृश है और कुछ सदृश है। जब विसदृश धर्मों की प्रतीति नहीं होती और सिर्फ सदृश धर्म-चाकचिक्य की ही प्रतीति होती है, तो मनुष्य को भ्रम हो जाता है, किन्तु यह भ्रम ही सीप और चादी की सत्ता का बोध कराता है।

इसी प्रकार रस्सी में सर्प की भ्रान्ति तभी हो सकती है, जब किसी ने, कभी सर्प को देखा हो। जिसने पहले कभी साँप देखा नहीं, सुना नहीं, उसे रस्सी में साप की भ्रान्ति हो ही नहीं सकती, मगर रस्सी अन्त में रस्सी ही प्रतीत हुई, साँप न निकला; इतने मात्र से साप का अस्तित्व मिट नहीं सकता।

सज्जनो ! एक वेदान्ती पंडित विद्वान् थे। वह सबको यही मंत्र सुनाते थे कि जगत् मिथ्या है, संसार में जितने भी जड़ और

चेतन पदार्थ प्रतीत होते हैं, सब भ्रान्ति है। वास्तव में उन पदार्थों की सत्ता नहीं है।

इन वेदान्ती का एक पड़ोसी था। वह बहुत चुस्त और चालाक था। वह पण्डितजी का यह उपदेश सुनते-सुनते तग आ गया था। उसने मन में ठान ली कि किसी भी युक्ति से वेदान्ती जी के सिर पर जो भूत सवार है, उसे उतारा जाये। वेदान्ती जी के यहाँ एक बढिया भैंस थी जो आठ-दस सेर दूध दिया करती थी। वह एक दिन बड़ी होशियारी के साथ उसकी भैंस खोल लाया। लाकर अपने घर में बाध ली। मजे से दूध निकाल कर काम में लाने लगा।

वेदान्ती को विदित हुआ कि उसकी भैंस तो पड़ोसी ले गया है; तब वेदान्ती पड़ोसी के यहाँ गया और बोला—क्यों जी, तुम मेरी भैंस बिना पूछे क्यों खोल लाये ?

पड़ोसी ने हलकी मुस्कराहट के साथ कहा—पण्डित जी, बोलिये मत, अपने सिद्धान्त पर कायम रहिये। कहा भैंस है, कहाँ पाड़ा (कट्टा) है और कहा दूध है ! कहा आप है और कहा मैं हूँ ? यह सब तो भ्रम है महाराज !

जब वेदान्ती ज्यादा बड़बड़ाने लगा तो पड़ोसी ने तेजी दिखलाते हुए कहा—अधिक बक-भक करोगे तो डडो से पूजा करूँगा। यह मैं हूँ, मेरा घर है और मेरी भैंस है। यह जगत् सत्य है। यदि जगत् असत्य है तो भैंस भी नहीं है, तू भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। तेरा दावा सब मिथ्या है।

आखिर पड़ोसी ने जब भैंस नहीं लौटाई तो वेदान्ती ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी कि मेरा पड़ोसी मेरी भैंस खोल कर ले गया है।

थानेदार के सामने पड़ोसी की पेन्नी हुई । थानेदार ने पूछा—तुमने इनकी भैंस ली है ?

पड़ोसी—जी, नहीं ली है ।

थानेदार—यह कहते हैं—ली है और तुम कहते हो—नहीं ली है । तो असल बात क्या है ?

पड़ोसी—यह अपने सिद्धान्त के अनुसार झूठ कहते हैं । यह सरकार को धोखा दे रहे हैं और आपको भी धोखा दे रहे हैं । इनके सिद्धान्त के अनुसार न कोई जज है, न थानेदार है, न वादी है, न प्रतिवादी है और न न्याय है । न कोई चोर है, न चुराने योग्य कोई वस्तु है और न चोरी है ।

पड़ोसी का उत्तर सुनकर वेदान्ती लज्जित हो गया । फिर हंसते हुए उसने कहा—भैंस मेरे घर पर है । मैं ठाकुर जी को खूब भोग लगाना हूँ और मजे से दूध दही घी खाता-पीता हूँ ।

थानेदार अंतर्लियत समझ गया । उसे पता चल गया कि इसने भैंस ली तो है, पर चोरी के इरादे से नहीं, वरन् वेदान्ती की मिथ्या धारणा को दूर करने के लिए ली है । अतएव उसने भी चुटकी भरते हुए कहा—पण्डितजी ! मैं क्या कर सकता हूँ ? जब भैंस नहीं, भैंस का मालिक नहीं, भैंस का पाडा नहीं तथा दूध भी नहीं है तो कौन चोर, कौसी चोरी और कौन न्याय मांगने और देने वाला ? आप ही बतलाइये, मैं क्या कर सकता हूँ ?

थानेदार का यह उत्तर सुनकर वेदान्तीजी के होगहवास गायब हो गये । सोचने लगे—यो तो मेरी भैंस ही चली जायेगी । और फिर क्या पता, कल दूसरी चीजे भी चली जाये ! इस प्रकार

सोचते ही उनका अम्र भाग गया। वह कहने लगे—जगत् सत्य है, सत्य था और सत्य ही रहेगा। कृपा करके मेरी भैस मुझे दिला दीजिये।

सज्जनो ! जब घर में घाटा पड़ा, नुकसान हुआ तो जगत् मिथ्या से सत्य रूप में परिणत हो गया। जो सिद्धान्त दिमाग में जड़-जमा कर बैठा था, फौरन काफूर हो गया।

इसी प्रकार पजाव में एक मत और प्रचलित है। वह नास्तिकों की ही एक शाखा है। उसकी मान्यता है कि इस जिन्दगी में खूब खाओ, पीओ, मीज करो और गुलछरें उड़ाओ। हाथ में जो भोग-उपभोग की सामग्री आ गई है, उसका पूरी तरह उपयोग कर लो। कौन जानता है कि परलोक है या नहीं ?

पाच मकार ही उनका महामंत्र है—मास, मदिरा, मैथुन, मृषा और मोक्ष। तात्पर्य यह है कि वे कहते हैं—खूब मास खाओ, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए ही पशु-पक्षियों की रचना की है। ये उपयोग में नहीं आयेगे तो मर जायेगे, सड़ जायेगे और नष्ट हो जायेगे।

भाइयो ! कैसी विलक्षण बुद्धि है ! क्या बढ़िया सदुपयोग खोज निकाला है ! दूसरों की जान जा रही है और तू उनका सदुपयोग कर रहा है ! पड़ोसी के घर में आग लगा कर तमाशा देखना सहज है, किन्तु जब निज के घर में आग लगती है, तभी मनुष्य की आँखें खुलती हैं। याद रख, तू पड़ोसी की भोपड़ी जलती देख कर खुश हो रहा है, मगर थोड़ी-सी देर में ही तेरी भी वारी आने वाली है।

श्री उत्तराध्ययन सूत्र १४वे के अध्ययन में वर्णन आता है कि भृगु नामक एक राजपुरोहित था। उसके दो पुत्र दीक्षा ग्रहण करने

को उद्यत होते हैं तो उनके माता-पिता उन्हें घर में ही रहने का आग्रह करते हैं। मगर उनकी रग-रग में वैराग्य समा चुका था। अतएव माता-पिता का आग्रह व्यर्थ जाता है। वे अपने निश्चय पर अटल रहते हैं। आखिर माता-पिता हार मानते हैं और विचार करते हैं कि जब लड़के ही घर में नहीं रहते तो हम ही रह कर क्या करेंगे? हम तो दुनिया के भोग भोग चुके हैं, अतएव हमें भी अपने लड़के के साथ दीक्षित हो जाना चाहिए।

आज तो यह दगा है कि घर में सब प्रकार की अनुकूलता होने पर भी और ६०-७० वर्ष की उम्र हो जाने पर भी लोग समता कम नहीं करते और कुम्हार के गधे की तरह लदते ही रहते हैं। कुम्हार बूढ़े गधे को जैसे निवृत्त-रिटायर्ड-नहीं करता, उसी प्रकार लड़के अपने बूढ़े बाप को भी निवृत्ति ग्रहण नहीं करने देते। और जैसे गधा अपनी जिन्दगी के आखिरी दिनों में भी लदता चला जाता है, उसी प्रकार बूढ़े भी अन्तिम सास तक परिवार और व्यापार का भार वहन करते रहते हैं। आखिर वे घधा करने-करते ही मर जाते हैं। उन्हें यह विचार ही नहीं आता कि महामूल्यवान् जीवन का उत्तम से उत्तम अधिकांश समय संसार-व्यवहार में व्यतीत किया है तो रहा-सहा थोड़ा सा अन्तिम समय आत्मकल्याण में भी लगा दे।

हां, तो भृगु पुरोहित, उसकी पत्नी और दोनों पुत्र—इस प्रकार चारों प्राणी दीक्षा अंगीकार करने के लिए तैयार हो गये। यह समाचार राजा को मालूम हुआ तो उसने पुरोहित की समस्त धन-सम्पत्ति ले आने के लिए अपनी गाड़ियाँ भेज दी। पुरोहित को इनकार नहीं था। अतएव राजा की गाड़ियों में माल भर लिया।

गया। गाड़िया राजभवन की ओर चल पड़ी। रानी कमलावती ने भरी गाड़िया आती देखी तो वह उतर कर नीचे आई। उसने कर्मचारियों से पूछा—यह किसका माल खजाने में रखने के लिए लाया गया है ? उसे उत्तर मिला—भृगु पुरोहित, उनकी पत्नी और दोनों पुत्र दीक्षा ले रहे हैं। यह उन्हीं का माल है।

रानी बड़ी विचक्षणा और धर्मशील भी थी। यह बात उसके हृदय में तीर की तरह चुभ गई। वह तत्काल राजा के पास पहुँची और बोली—प्राणनाथ ! कितनी लज्जा की बात है कि जो सम्पत्ति आपने अपने हाथ से दान में दे दी थी, उसी को पुनः लेकर खजाने में रखवा रहे हैं ! याद रखिये, एक दिन आपको भी मरना है। यथा—

मरिहिसि रायं जया तया वा, मणोरमे कामगुणे जहाय ।
एकको हु धम्मो नरदेव ! ताण, न विज्जई अन्नमिहेह किंची ॥

अर्थात्—हे नरदेव—नरो का राजा ! एक मात्र धर्म ही सत्तार में रक्षा करने वाला है ; मगर आप धन के पीछे मान भूल रहे हैं और धर्म को भी भूल रहे हैं ।

रानी कहती है—मनुष्य दूसरों को दुखी देख कर प्रसन्न होते हैं। जैसे जगल में आग लग जाती है, पवन आदि का संयोग पाकर प्रचण्ड रूप धारण कर लेती है। जगल के पशु-पक्षी उसकी ज्वालाओं और लपटों में भस्म होते हैं। किसी का घोंसला समाप्त, तो किसी के अडे भस्म ! किसी के चहचहाते हुए मामूम बच्चे आग का भोज्य बन जाते हैं। उस समय दूसरी तरफ के पक्षी खुशिया मनाते हैं ! यही हाल नीच प्रकृति के मनुष्यों का है। जब पड़ोसी की हानि होती है, उसपर कोई बड़ा सकद आकर पड़ता है, तो वह

सोचता है—इस साले का नुकसान हुआ तो अच्छा हुआ । यह इसी के याग्य था । मगर याद रखना एक दिन तेरा भी नम्बर आ सकता है ।

दुनिया के लोगो ! मरने वाले मर रहे हैं और देखने वाले प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं । उन्हें पता नहीं कि यह प्रसन्नता की ज्वालामुखी मुझे भी भस्म कर देगी । जिसने जन्म वारण किया है, उसका मरण भी अनिवार्य है ।

उर्दू के एक गायर का कहना है—वृक्ष की डालियों में फूल लगे हैं । उन फूलों में महकने वाली सुगंध है । किन्तु वह तभी तक है, जब तक कि डालिया वृक्ष पर लहरा रही हैं और फूल अपनी छटा दिखला रहे हैं । जब पतझड़ का मौसिम आयेगा, सब फूल झड़ जायेंगे और सूख कर नष्ट हो जायेंगे, तब सुगंध का भी कहीं पता न चलेगा ।

इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी के जीवन में पतझड़ का समय आता है । मृत्यु किसी का लिहाज नहीं करती । अतएव मनुष्य को जो कुछ करना है, मृत्यु आने से पूर्व ही कर लेना चाहिए । शास्त्र कहता है—

जरा जाव न पीडेइ, वाही जाव न बड्ढई ।

जॉवदिया न हायंति, ताव धम्मं समायरे ॥

—द. सू. अ. ८, गा. ६

यह जानियों की खुली घोषणा है । जब तक बुढ़ापा नहीं आ पाया है, आधि-व्याधि ने अस्त नहीं कर लिया है, इन्द्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हुई है, तब तक धर्म का आचरण करलो ।

मगर उलटी खोपड़ी के लोग कहते हैं—जब तक इन्द्रिया क्षीण नहीं हुई हैं, तब तक दुनिया के भोग भोग लो । क्योंकि जब शरीर

क्षीण हो जायेगा और इन्द्रिया असमर्थ हो जायेगी, तब भोग नहीं भोगे जा सकेंगे और धन का उपार्जन करना भी कठिन हो जायेगा ।

अरे दुनिया के लोगो ! क्यों आंखे होते हुए भी अंधे बन रहे हो ! देखते नहीं, दुनिया में कितने लोग धन कमा-कमा कर और उसके ढेर लगा-लगा कर चले गये ? जो नहीं गये हैं, वे भी चले जायेंगे ।

हां, मगर 'मौजे बहार' धर्म के अनुयायी कहते हैं कि दुनिया के सब जानवर हमारे लिए ही पैदा किये हैं खुदा ने और इनको न खाना खुदा के हुक्म की उट्टली करना है ! मगर सज्जनो ! उनका यह कहना जिह्वालोलुपता के सिवाय और कुछ भी नहीं है । धन्य हैं ऐसे खुदा को जो मनुष्यों के खाने के लिए जानवर पैदा किया करता है और धन्य हैं वे लोग जो खुदा के खफा हो जाने के डर से जानवरों को काट कर अपने पेट में डाल लेते हैं । भाइयो ? कोई माली वगीचा लगाये और और कोई स्वार्थी उसे नष्ट कर दे तो क्या वह माली उससे प्रसन्न होगा ? कदापि नहीं । वह प्रसन्न होने के बदले उसे दण्डित करेगा । इसी प्रकार खुदा ने यह वगीचा लगाया है और तुम इसे नष्ट करना चाहते हो और नष्ट करते हो तो क्या वह प्रसन्न होगा ? नहीं, इससे खुदा प्रसन्न नहीं होने वाला है ।

यही नहीं, उनका कहना है कि मदिरा पीओ और इतना पीओ कि मस्त हो जाओ ! फिर मया-मृषा अर्थात् भूठ बोलो ; सत्य बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भूठ बोलना धर्म है और सत्य भाषण करना पाप है ।

सज्जनो ! इस सम्बन्ध में आपकी अन्तरात्मा क्या कहती है ? सत्य बोलना अच्छा और श्रेयस्कर है या असत्य बोलना ? कौन-सी

चीज धर में रखने योग्य है ? धर में सत्य को रखना चाहिए या कूड़े को-भूँठ को ? भूँठ निकाल देने योग्य है । सत्य को शास्त्र में भगवान् कहा है और वही मनुष्य के लिए आरावनीय है । सत्य से इह-पर दोनों लोक सुधरते हैं और असत्य दोनों लोकों को बिगाड़ देता है । असत्य का प्रयोग करने वाला मनुष्य अविश्वास का भाजन बनता है और उसकी सच्ची बात पर भी कोई विश्वास नहीं करता । असत्यवादी सदैव सगक दृष्टि से देखा जाता है । सभी लोग उससे घृणा करते हैं । कोई उसे सत्पुरुष नहीं कहता । इसी कारण सत्य की बड़ी महिमा है और संसार के सभी सभ्य व्यक्ति एक स्वर से सत्य की उपादेयता अंगीकार करते हैं ।

भगवतीसूत्र में उल्लेख आया है कि—भाषा चार प्रकार की है—(१) सत्य भाषा, (२) असत्य भाषा, (३) मिश्र भाषा और (४) व्यवहार भाषा । जो वस्तु या घटना जैसी है, उसे उसी रूप में कहना सत्य भाषा है । अन्यथा कहना असत्य भाषा है । जिस भाषा में कुछ अग सत्य का और कुछ अग असत्य का सम्मिलित हो, वह मिश्र भाषा कहलाती है । जिसमें सत्य-असत्य का व्यवहार नहीं होता, वह व्यवहार भाषा कहलाती है ।

इन चारों में से सत्य भाषा और व्यवहार भाषा ग्रहण करने योग्य है और असत्य भाषा तथा मिश्र भाषा त्यागने योग्य है । इन दोनों प्रकार की भाषाओं का परित्याग कर देने में ही आत्मा का कल्याण है ।

भगवतीसूत्र में यह विधान भी किया गया है कि भाषा के जो पुद्गल हैं, वे अन्दर से निकलते हैं और उस समय चार स्पर्श वाले होते हैं । किन्तु बाहर आने पर अष्टस्पर्शी बन जाते हैं । जब

वे अष्टस्पर्शी रूप ग्रहण करते हैं, तभी सुने जा सकते हैं । जो भाषा के पुद्गल जिस भाषा के लिए ग्रहण किये गये हैं, वे पुद्गल उसी भाषा के बोलने में काम आते हैं, दूसरी भाषा के बोलने में काम नहीं आयेगे । उदाहरण के लिए—आपके यहाँ दान के अलग-अलग खाते होते हैं । आयंविता खाता, शुभ खाता, जीव-रक्षा खाता आदि-आदि आप रखते हैं । जो रकम जिस खाते के लिए आती है, वह उसी खाते में खर्च की जाती है । इसी प्रकार चार तरह की भाषाओं में से जो भाषा अधिक प्रयोग में आती है, उसके पुद्गल अधिक खर्च होते हैं और जो भाषा अधिक काम में नहीं आती, उसके पुद्गल अधिक खर्च नहीं होते ।

अब कोई कह सकता है कि अधिक सत्य भाषण करने से सत्य भाषा के पुद्गल अधिक खर्च हो जायेंगे । जैसे घड़े में से पानी अधिक निकाला जायेगा, तो वह उसी परिणाम में कम रह जायेगा और अन्ततः कूड़ा-कचरा ही गेष रहेगा । अतएव सत्य को सभाल कर रखना चाहिए, यानी सत्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए और असत्य के कचरे को बाहर निकाल देना चाहिए अर्थात् असत्य भाषा बोलनी चाहिए, जिससे वह असत्य बाहर निकल जाये ।

इस प्रकार की कुयुक्तियाँ देकर लोग भोले-भाले मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें उनके पय से भ्रष्ट कर देते हैं । मगर दुनिया के लोगो ! किस भ्रम में पड़े हुए हो ? याद रखो, यह अटल सिद्धान्त है कि सत्य का कभी दिवाला नहीं निकलने वाला है । उनके कथन के खडन के लिए अधिक कहने की आवश्यकता नहीं । सत्य परिमित नहीं, अपरिमित है । सत्य आकाश की तरह अनन्त है, काल की तरह अक्षय्य है । उसका कभी

अन्त नहीं आ सकता । बोलते-बोलते भी उसका कभी खात्मा नहीं हो सकता । वह कदापि समाप्त नहीं होगा । अगर सत्य की समाप्ति हो जाये तो यह सृष्टि ही स्थिर न रहे । परन्तु ऐसा अवसर कभी आने वाला नहीं । कहा है—

जो सत्य है उसका नाश नहीं,
 नहीं असत कभी पैदा होता ।
 पद दर्शन अपनी तोपों से,
 आजमा लें जिनका जी चाहे ॥

जो पाखंडी और दम्भी लोग दूसरो को पथभ्रष्ट करने की कुचेष्टा करते हैं और कुतर्क करके कहते हैं कि सत्य का प्रयोग करोगे तो सत्य का दिवाला निकल जायेगा, वे चाहे स्वयं भ्रम में न हो परन्तु दूसरो को अवश्य ही भ्रम में डालते हैं । उनका कहना ऐसा ही समझो जैसे कोई कहे—किसी को ज्ञान-दान मत दो, वरना तुम्हारा ज्ञान समाप्त हो जायगा । तुम्हारे ज्ञान की सारी पूंजी समाप्त हो जायेगी । तुम कोरे रह जाओगे ! तुम्हारा सम्पूर्ण ज्ञान लुट जायेगा तो तुम जड़ बन जाओगे ।

भाइयो ! आप लोगो में भी इतनी बुद्धि तो है ही कि इस तर्क की असलियत को समझ सकें । ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है या घटता है ? दान से ज्ञान की दिन-दूनी और रात-चौगुनी वृद्धि होती है । इसी प्रकार अगर तुम सत्य को वितीर्ण करोगे, विखेरोगे दुनिया में फैलाओगे, तो उसकी वृद्धि होगी । उस सत्य का विकास होगा । वह फैलता जायेगा और समस्त विश्व को सत्यमय बना देगा । ऐसी स्थिति में, अरे मूर्ख ! तू क्यों कहता है कि सत्य बोलने से सत्य का दिवाला निकल जायेगा । सत्य शाश्वत है ।

नित्य है । ध्रुव है । जिसको विनाश हो जाता है, वह सत्य ही क्या है । नाश होने वाला सत्य नहीं, असत्य है ।

सज्जनो ! गभीर और दीर्घ विचार न करने से मामला और का और हो जाता है । आप अभी मेरे मामले बैठे हैं और देविया भी बैठी है । मगर आप में ऐसा भोलापन है कि दूसरी जगह जाने पर कोई कान में दूसरी फूँक मार दे तो आपको अपना रख बदलते देर नहीं लगती । आप जल्दी ही मिथ्यात्व के चक्कर में पड़ जाते हैं । मगर मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि— सज्जनो ! गुरु की समुचित बात को मानने के लिए तैयार रहो । दम्भियों से बचो । सोचे-समझे बिना किसी की बातों में मत आओ । गुरु बनाने से पहले भलीभाँति सोच लो, विचार लो और गुरु की परीक्षा कर लो । किन्तु जिसे गुरु मान लिया है, उसपर पूर्ण श्रद्धा रखो ।

सुबह का भूला नाम को भी ठिकाने आ जाता है तो वह भूला नहीं कहलाता । प्राचीन काल में जो महापुरुष हो चुके हैं, वे सदा से ही महापुरुष नहीं थे । उन्होंने भी अपने पूर्वभूवों में मिथ्यात्व का सेवन किया था । किन्तु मिथ्यात्व का सेवन करने के पश्चात् भी वे सन्मार्ग पर आ गये । ठिकाने पहुँच गये ! इसी प्रकार अगर आपका भूतकाल अन्धकारमय रहा है तो चिन्ता नहीं । आप वर्तमान में गलत मार्ग पर चल रहे हैं तो भी कोई बात नहीं । मगर अब अपनी भूल को सुधार लेना चाहिए । सत्य का प्रकाश पा लेने पर भी अन्धकार में भटकना बड़ा दुर्भाग्य होगा । हाँ, एक बात आपको अवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिए और वह यह है कि बिना सोचे-समझे और निर्णय किये किसी पर इलजाम मत

लगाओ। किसी पर निराधार शंका मत करो। ऐसा करने का परिणाम अच्छा नहीं निकलता।

चार लड़कियां थीं। एक राजा की, एक पुरोहित की, एक कोतवाल की और एक दीवान की लड़की थी। चारों सहेलियां थीं और उनका आपस में अटूट प्रेम था। चारों समवयस्का थीं और एक दूसरी को हृदय से प्रेम करती थीं।

एक बार चारों सहेलियां एकान्त स्थान में रंगरेलियां कर रही थीं। रात का समय था और चांदनी का उज्ज्वल प्रकाश फैल रहा था। चांदनी की उस अनोखी छटा में वे वार्त्तालाप और विनोद का आनन्द ले रही थीं और साथ ही चर्खा कातती जाती थी—महात्मा गांधी के सुदर्शन-चक्र को घुमा रही थीं।

आज की सेठानियां बेकार बैठ-बैठ बातें करती रहती हैं। अड़ोस-पड़ोस वालों की निरर्थक चर्चा, निन्दा आदि करके अपना समय नष्ट करती हैं और विकथा करके पाप का उपार्जन करती हैं। शारीरिक श्रम न करने के कारण वे खड़ की तरह फूल जाती हैं। स्वास्थ्य-रक्षा के लिए शारीरिक श्रम अनिवार्य समझा जाता है। समुचित श्रम अनेक प्रकार के रोगों का प्रतिरोध करता है। साथ ही, उससे स्वावलम्बन का भाव भी उत्पन्न होता है। एक मनुष्य अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी दूसरों पर अवलम्बित रहे, और अपने आप अपना काम न कर सके, यह उसके लिए लज्जा की बात है। मगर आज पैसे वालों ने उसे प्रतिष्ठा की कसीटी समझ लिया है। वे मानते हैं कि स्वयं अपना काम करने से प्रतिष्ठा में कमी हो जाती है। वास्तव में यह अज्ञान और नासमझी का ही फल है।

आज प्रायः घर-घर में वैद्यों और डाक्टरों की आवश्यकता पड़ती है । बारहो मास घर का कोई न कोई सदस्य रोग का शिकार बना ही रहता है । फिर भी लोग शारीरिक श्रम की उपयोगिता को नहीं समझते, यह आश्चर्य की बात है ।

मनुष्य को प्रमादशील नहीं, उद्योगशील होना चाहिए । स्वावलम्बी बनने में गौरव मानना चाहिए । यो तो जगत् के सभी मनुष्य परस्पर एक-दूसरे पर अवलम्बित हैं, - मगर जो काम स्वयं किया जा सकता हो और जो शारीरिक स्वस्थता के लिए आवश्यक हो, उसके लिए, परावलम्बी होना योग्य नहीं कहा जा सकता । इसके अतिरिक्त प्रमादमय जीवन बनने से स्वास्थ्य को भी क्षति पहुँचती है ।

हा, तो वे चारों लड़कियाँ बड़े घरों की थीं, फिर भी बड़े चाव से चरखा कात रही थीं । अचानक राजा भी उधर जा निकला, उसने चारों लड़कियों को वहाँ बैठा देखा तो वह एक किनारे छिप कर खड़ा हो गया और कान लगा कर उनकी बातें सुनने लगा । उनका वार्त्तालाप इस प्रकार चल रहा था—

राजा की लड़की कह रही थी—ऐ सखी ! वह गया ।

दूसरी बोली—वह नहीं है ।

तीसरी—वह होता तो न जाता ।

चौथी—गया तो जाने दो ।

इस प्रकार चारों ने अपनी-अपनी बात कही और अन्त में यह भी कहा कि अब रात अधिक हो गई है, अतएव चलना चाहिए ।

राजा ने इन लड़कियों का वार्त्तालाप सुना तो उसके चित्त में कुछ शका उत्पन्न हो गई । वह रात भर सोच-विचार में डूबा रहा और निश्चिन्त रूप से निद्रा भी न ले सका ।

प्रभात हुआ । राजा दैनिक कृत्यों में निवृत्त होकर दरबार में गया और जाते ही चारो लड़कियों को बुलाया । जब चारो आ गई तो राजा ने कहा—बड़े बड़े की बात है कि तुम चारो बड़े घरों की बेटियां होकर भी रात को क्या रचना रच रही थी ! तुम अपने-अपने कुल को कलकित कर रही हो ! अफमोस !

लड़कियां राजा का यह आक्षेपपूर्ण कथन सुन कर भी निर्भय थीं । उनके मन में पाप नहीं था । जहां पाप है, असत्य है, वहां भय है । सत्य को क्या भय ? सत्य का उपासक सदैव और सर्वत्र निर्भय रहता है । फिर भी राजा ने उन पर जो मिथ्या दोषारोपण किया, उससे उनके चित्त को खेद अवश्य हुआ । तत्पश्चात् राज-कुमारी ने पूछा—पिताजी, आपने हमें किस लिए बुलाया है ?

राजा—रात्रि में मैंने तुम्हारा वात्सल्य मुना है । उमे मुन कर मेरा सिर गर्म से नीचा हो रहा है ।

जब राजा ने अपने मनोभावों को इस प्रकार व्यक्त कर दिया तो लड़कियों की समझ में आया कि असलियत क्या है और क्यों हमें बुलाया गया है ? वह सोचने लगी—किसी की अवगूनी बात सुनकर ही कोई अभिप्राय वांग लेना और उमे दोषी भी समझ लेना कितना बड़ा अन्याय है ! इसमें कितना अनर्थ हो सकता है, यह कहना कठिन है ।

तो चारो लड़कियों के हृदय को चोट पहुंची, किन्तु वे चुप रही । अन्त में राजा की बेट्री ने हिम्मत करके कहा—पिता जी । बहुत दुःख की बात है कि अपने पूरी बात सुने बिना ही कुछ अभिप्राय बना लिया और हमारे ऊपर कलक भी चढ़ा दिया । मगर बात और ही कुछ थी । वह यह थी कि जब हम सब चर्खा

कात रही थी तो दीपक का तेल समाप्त हो गया । यह देख कर मैंने कहा कि—वह गया अर्थात् दीपक बुझने को तैयार है । तब दूसरी ने कहा—वह नहीं है, अर्थात् दीपक में तेल नहीं है । तीसरी ने कहा—वह होता तो नहीं जाता, अर्थात् तेल होता तो दीपक न बुझता । अन्त में चौथी ने कहा—वह जाता है तो जाने दो, अर्थात् दीपक बुझता है तो बुझने दो, क्योंकि रात भी काफी हो चुकी है । अब हमे कताई वन्द कर देनी चाहिए ।

हमारा यह आणव था । आपने उसे समझा नहीं और हमसे पूछने का कष्ट भी नहीं किया; फिर भी उतावले में हमे लाछन लगा दिया ! जिसे दोषी ठहराना है, उसे सफाई देने का भी अवसर मिलना चाहिए । यह एक सामान्य नियम है । आपने इस न्यायसंगत नियम का भी उल्लंघन किया ।

यह स्पष्टीकरण सुनकर राजा ने बहुत पश्चात्ताप किया । वह सोचने लगा—वास्तव में यह मेरी बड़ी मूर्खता है कि बिना सोचे-समझे ही मैंने इन पवित्र आत्माओं—निर्दोष लड़कियों पर निर्मूल सन्देह करके लाछन भी लगा दिया । ठीक कहा है—

बिना बिचारे जो करे, सो पाछे पछताय ।

काम बिगारे आपुनौ, जंग में होय हंसाय ॥

जो नर या नारी बेकार इकट्ठे होकर दुनिया भर की भलाई-बुराई किया करते हैं और पवित्र आत्माओं के साथे कलक चढाने से भी नहीं हिचकते, उन्हें राजा की भाँति पश्चात्ताप तो करना ही पड़ता है, परलोक में भी अतिशय कटुक फल भोगने पड़ते हैं ।

हां, किसी के प्रति कोई शका है और उसका निवारण करना आवश्यक प्रतीत होता है तो सर्वप्रथम उसी से बात करनी चाहिए

जिसके प्रति शंका हो । अगर समुचित समाधान हो जाये तो बात वही समाप्त कर देनी चाहिए । उसमें कोई तथ्य प्रतीत हो और वह भूल स्वीकार न करे और उसके भूल स्वीकार न करने से सार्वजनिक हानि प्रतीत होती हो तो उसे भी उचित प्रणाली में ही हल करना चाहिए । यह नहीं कि द्वेषवग वाजार में ढोल पीटते फिरो । ऐसा करने से आप अपने आत्मा को उससे भी ज्यादा कलुषित बना लोगे

मगर आज समाज का वायुमंडल बड़ा विषाक्त बना हुआ है । लोग सच या झूठ, किसी को कुछ भी कलक चढाते देर नहीं करते । मगर याद रखो, आसमान पर थूकने से तो वह थूक अपने ही ऊपर ही आकर गिरेगी । कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो अपने ही कपड़े गंदे कर लोगे । दूसरे का कुछ भी घिगड़ने वाला नहीं है ।

आपको विदित होना चाहिए कि जैन शास्त्रों में पर-पीडाकारी और दूसरो को कलंक लगाने वाला वचन मिथ्या वचन माना गया है । आपको इस प्रकार की मिथ्या भाषा से भी वचना चाहिए ।

हा, मगर मौजेवहार के अनुयायी इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते । वे मिथ्याभाषण की हिमायत करते हैं । उनका सिद्धान्त है कि अन्दर से सत्य को मत निकालो । उसे भीतर ही सुरक्षित रहने दो । सत्य बोलने से वह खर्च हो जायेगा ।

उन्हे मालूम होना चाहिए कि सत्य का भंडार अक्षय है और कभी उसका अन्त आने वाला नहीं है । सत्य का अन्त आ जाये तो विश्व में प्रलय का नजारा दिखाई देने लगे । परन्तु आप निश्चित रहिये । सत्य का कभी अन्त नहीं आ सकता । लोग अपने मन की वासनाओं को चरितार्थ करने के लिए इस प्रकार की मनगढत बातें करते हैं और मूढ़ जनो को जाल में फँसाते हैं ।

इस प्रकार के लोग पत्थर की नौका के समान हैं । वे स्वयं डूबते हैं और दूसरों को भी डुवाते हैं । उनके जाल में फसे हुए लोगों को छुटकारा मिलना भी कठिन हो जाता है ।

विवेकवान् जन इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ते । वेचारे अज्ञानी और भोंदू ही सब्ज बाग देखकर लुभा जाते हैं और अपने जीवन को वरवाद कर डालते हैं । जिन्होंने समीचीन शास्त्रों का समझ के साथ अध्ययन किया है, वे किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व में नहीं पड़ते । शास्त्र का अध्ययन करने से अर्थ और परमार्थ का बोध हो जाता है । ऐसे ज्ञानी पुरुष सोच-समझ कर और शास्त्र को कसौटी बना कर ही आचरण करते और जीवन का लाभ लेते हैं ।

सज्जनो ! जो आत्माएं ज्ञानाभ्यास करती हैं और तदनुकूल आचरण करती हैं, वे ससार-सागर से पार होकर अनन्त आनन्द का भाजन बनती हैं ।

व्यावर }
१६-६-५६ }